

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تبدأ سورة هود ^(١) بقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿الرَّكَتَبُ أَحْكَمْتُ أَيْنَهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنِّ

حَكِيمٍ خَيْرٍ ۝١﴾

وتبدأ الآية بحروف توقيفية مقطعة من الحروف التي تبدأ بها بعض سور القرآن الكريم ، أى : أن كل حرف من تلك الحروف يُنطق بمفرده ، والحرف - كما نعلم - له اسم ، وله مسمى ، ونحن حين نكتب أو نتكلم نكتب أو ننطق بمسمى الحرف لا باسمه .

ولكن بعض سور القرآن الكريم تبدأ بحروف نقرأها باسم الحرف ، وما عداها يُنطق فيها بمسميات الحرف .

وإن أردنا معرفة الفارق بينهما ، فنحن نقرأ فى أول سورة البقرة ونقول :

(١) سورة هود هي السورة الحادية عشرة في ترتيب سور القرآن ، وهي سورة مكية في قول الحسن وعكرمة وغيرهما . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آية ، وهي قوله تعالى : ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ ۝١١٤﴾ [هود] . وعدد آياتها (١٢٣) آية .

سميت باسم نبي الله هود عليه السلام ، الذي أرسل إلى قوم ثمود ، ذكر فيها اسم النبي هود ٥ مرات . وذكر في سورة الشعراء آية ١٢٤ ، وفي الأعراف آية ٦٥ .

قال عنها رسول الله ﷺ : «شيتنى هود وأخواتها : الواقعة ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت» أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١/٣٥٨) .

قال الترمذى الحكيم أبو عبد الله في «نوادير الأصول» : فالفرع يورث الشيب ، وذلك أن الفرع يذهل النفس فينشف رطوبة الجسد وتحت كل شعرة منبع ، ومنه يعرق ، فإذا نشف الفرع رطوبته ييسب المتابع فييسب الشعر فاييسب ، كما ترى الزرع الأخضر يسقاه ، فإذا ذهب سقاؤه ييسب فاييسب . فالنفس تنهل بوعيد الله ، وأحوال ما جاء به الخبر عن الله ، فتذبل ، وينشف ماءها ذلك الوعيد والهول الذى جاء به ، فمنه تشيب .

وسورة هود ، فيها ذكر الأمم ، وما حل بهم من عاجل بأس الله تعالى ، فأهل اليقين إذا تلوها تراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولخطاته البطش بأعدائه ، فلو ماتوا من الفرع لحق لهم ، ولكن الله تبارك وتعالى اسمه يلطف بهم فى تلك الأحيان حتى يقرءوا كلامه . نقله القرطبي فى تفسيره (٤/٣٣١٩) .

«ألف. لام. ميم» رغم أنها مكتوبة : ﴿الْم (١)﴾ ^(١) [البقرة]

إذن: فنحن ننطقها بمسميات الحروف عكس قراءتنا لقول الحق سبحانه:

﴿الْم نَشْرَحُ ^(٢) لَكَ صَدْرَكَ (١)﴾ [الشرح]

ونحن ننطقها بأسماء الحروف .. لماذا ؟

لأن الرسول ﷺ سمعها هكذا من جبريل عليه السلام ، والقرآن أصله سماع ، وأنت لا تقرأ قرآناً إلا إذا سمعت قرآناً ؛ لتعرف كيف تقرأ الحروف المقطعة بأسماء الحروف ، وتقرأ بقية الآيات بمسميات الحروف .

وكنا قديماً قبل أن نحفظ القرآن «نصحح» اللوح ، أى: أن يقرأ الفقيه أولاً ليعلمنا كيف نقرأ قبل أن نحفظ .

والذى يُتعب الناس أنهم يريدون أن يقرأوا القرآن الكريم دون أن يجلسوا إلى فقيه أو دون أن يستمعوا إلى قارئ للقرآن .

ونقول لهم: إن القرآن ليس كتاباً عادياً نقرأه ، إن القرآن كتاب له خاصية مميزة ، فَصُور الحروف تختلف ، فمرة نطق اسم الحرف ، ومرة نقرأ مسمى الحرف .

وقول الحق سبحانه: ﴿الْم﴾ فى أول سورة هود ؛ يجعلنا نلاحظ أنه من العجيب فى فواتح السور - التى بدأت بهذه الحروف - أن القرآن مبنى على الوصل دائماً ، فأنت لا تأتى إلى آخر الآية وتقف ، لا ، بل كل القرآن وَصَل ، مثلما نقرأ قول الله سبحانه:

(١) ﴿الْم﴾ ذكرت فى افتتاح ست سور هى: البقرة ، آل عمران ، العنكبوت ، الروم ، لقمان ، السجدة . وتحسب آية مستقلة .

(٢) أى: وسَّعناه معنوياً ، وأزلنا عنه الضيق والهم . والمراد: أرضيناك وسررناك . أو هو شق الصدر فعلاً حسياً . أو هما معاً . [القاموس القويم] .

﴿مُدْهَامَتَانِ^(١) ﴿٦٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ
نَضَّاخَتَانِ^(٣) ﴿٦٦﴾﴾ [الرحمن]

وإن كان هناك فاصل بين كل آية وغيرها ، إلا أن الآيات كلها مبنية على
الوصل .

وفي آخر سورة يونس يقول الحق سبحانه :

﴿.. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾﴾ [يونس]

فلو لم تكن موصولة لنطقت الحرف الأخير مبنياً على السكون ، ولكنك
تقرأه منصوباً بالفتحة . وهى موصولة بما بعدها (بسم الله الرحمن الرحيم) .

ومن العجيب أن فواتح السور مع أنها مكونة من حروف مبنية على
الوصل إلا أننا نقرأ كل حرف موقوفاً ، فلا نقول : «ألف لام ميم» بل
نقول : «ألف لام ميم» .

وكذلك نقرأ فى أول سورة مريم «كاف هاء ياء عين صاد» ، ولا نقرأ
الحروف بتشكيلها الإعرابى ، وهذا يدل على أن لها حكمة لا نعرفها .

وفي القرآن الكريم آيات بُدئت بحرف واحد مثل قول الحق سبحانه :

﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾﴾ [ص]

وقول الحق سبحانه :

(١) مدْهَامَتَانِ : سوداوان من شدة خضرتهما وكثرة الظلال وهذا كناية عن النعيم التام (وهو وصف
للجنة اللتين ورد ذكرهما فى قول الله تعالى فى آية : ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٧﴾﴾ [الرحمن] .
(٢) الآلاء : النعم ، مفردُها : إلى أو ألى (بكسر الهمزة ، وفتحها) قال تعالى : ﴿.. فَادْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ
لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿٦٩﴾﴾ [الأعراف] ، وقال تعالى : ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ﴿٥٥﴾﴾ [النجم] . [القاموس
القيوم - بتصرف] .

(٣) نضَّاخَتَانِ : فوارتان بالماء لا يتقطعان . ويخرج ماؤهما غزيراً ، ونضَّاخَةٌ : صيغة مبالغة تدل على
الكثرة . [تفسير الجلالين : ص ٤٧٠] و [القاموس القويم] بتصرف .

[ق]

﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)﴾

وقول الحق سبحانه :

[القلم]

﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (١)﴾

ونلاحظ أن الحرف في هذه السور ليس آية ، ولكنك تقرأ قول الحق

[الشورى]

سبحانه : ﴿حَم (١)﴾ (٢)

وهي آية ، وكذلك تقرأ قول الحق سبحانه :

﴿عَسَقَ (٢)﴾ [الشورى] كآية مع أنها حروف مقطعة ، وتقرأ قول الحق

سبحانه :

﴿كَهَيْعَصَ (١)﴾ [مريم] كآية بمفردها .

وتقرأ قول الحق سبحانه : ﴿طه (١)﴾ [طه] كآية بمفردها .

وكذلك تقرأ قول الحق : ﴿يَسَ (١)﴾ [يس] كآية بأكملها .

وتجد أيضاً : ﴿الْمَصَ (١)﴾ [الأعراف] كآية .

و﴿طسَمَ (١)﴾ [الشعراء ، والقصص] كآية .

وتجد أيضاً ﴿الْمَرْ (١)﴾ [الرعد] ملتحمة بما بعدها في آية واحدة .

وتقرأ في أول سورة النمل : ﴿طسَ (١)﴾ ملتحمة بما بعدها في آية

واحدة .

(١) يسطرون : يكتبون . من سطر الكتاب أى : جعله سطوراً .

(٢) ﴿حَم﴾ : ذكرت في افتتاح سبع سور هي : غافر ، وفصلت ، والشورى ، والزخرف ، والدخان ، والجاثية ، والأحقاف . وتحسب آية مستقلة - والله أعلم بمعناها . [الفاموس القويم] . وتسمى الحواميم .

إذن: فالمسألة لا نسق لها ، ومعنى ذلك أن لكل موقف وكل حرف حكمة ، والحكمة نجدها حين نتأمل العالم المادى فى الحياة ، فنفطن إلى عبّر الله سبحانه وتعالى فى آيات الكون المحسّنة ، ويجد الدليل على صدق الله تعالى فيما لم نعلم .

ومثال ذلك: حين ينزل الإنسان فى فندق راق فهو يجد لكل غرفة مفتاحاً ، وهذا المفتاح لا يفتح إلا باب غرفة واحدة ، ولكن فى كل طابق من طوابق الفندق هناك مفتاح مع المسئول عن الطابق يسمى «سيد المفاتيح» وهو يفتح كل غرف الطابق ، وقد صنعوا ذلك ؛ حتى لا يفتح كل نزىل غرفة الآخر .

ومع التقدم العلمى جعلوا الآن لكل غرفة بطاقة الكترونية ، ما إن يدخلها الإنسان من فتحة معينة من باب الغرفة حتى يفتح الباب ، وكل غرفة لها بطاقة معينة ، وأيضاً يوجد مع مسئول الطابق فى الفندق بطاقة واحدة ، تفتح كل غرف الطابق .

وأنت حين تقرأ فواتح السور فافهم أن كل آية لها مفتاح ، وكل حرف فى هذه الفواتح قد يشبه المفتاح ، وإن لم يكن معك المفتاح ذو الأسنان التى تفتح باب الغرفة ؛ فلن تفتح لك السورة .

إذن: فكتاب الله له مفاتيح ، ونحن نقرأ حروفاً مُقطّعة على أنها آية ، أو نقرأها كجزء من آية .

وتقول من قبل القراءة : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ^(١) لتخلص نفسك من الأغيار المناقضة لمنهج قائل القرآن ، ثم تضع البطاقة الخاصة مثل قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [البقرة]

(١) قال عز وجل : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [التحل] ، عن عطاء قال : الاستعاذة واجبة لكل قراءة فى الصلاة أو غيرها . أورده السيوطى فى الدر المنثور (١٦٥/٥) طبعة دار الفكر ، وعزاء لعبد الرزاق فى المصنف وابن المنذر .

فيُفتَح لك باب القراءة .

وهكذا نعرف أن هناك مفتاحاً ، وأن هناك فاتحاً .

وخذ فواتح السور على أنها مفاتيح ، وكل مفتاح له شكل ونحت معين ، إن نقلته لسورة أخرى فهو لا يفتحها .

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿الر﴾ وهي مكونة من ثلاثة حروف ، مثل ﴿الم﴾ ، وقد وردت في خمس سور من القرآن الكريم هي : يونس ، وهود ، ويوسف ، وإبراهيم ، والحجر .

ولكن ﴿الم﴾ تقرأ كآية ، ولكنها هنا في مقدمة سورة «هود» جزء من آية رغم أنك تقرأها مثلها مثل سورة يونس ، وسورة هود ، وسورة يوسف وسورة إبراهيم ، وتقرأها كآية .

وأيضاً (المص) هي أربعة حروف تقرأها آية في سورة الأعراف ، وهناك أربعة حروف في أول سورة الرعد ، وتقرأها كجزء من آية في سورة الأعراف .

إذن : فليس هناك قانون لهذه الحروف التي في أوائل السور ، بل كل حرف له خصوصية لم تتكشف كل أسرارها بعد ^(١) ، لهذا ذهب بعض المفسرين إلى قولهم « الله أعلم بمراده » .

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿الر كتابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ (١)﴾

[هود]

(١) قال السيوطي في «الإتقان في علوم القرآن» (٣/ ٢١) : «المختار فيها أنها من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله تعالى . عن عامر الشعبي : أنه سئل عن فواتح السور . فقال : إن لكل كتاب سرّاً ، وإن سر هذا القرآن فواتح السور» .

قال ابن كثير في تفسيره (١/ ٣٧) : «مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً وهي : أ ل م ص ر ك ه ي ع ط س ح ق ن - يجمعها قولك : نص حكيم قاطع له سر» .

والله سبحانه يقول مرة عن القرآن أنه : ﴿كِتَابٌ﴾ ومرة يقول :

﴿قُرْآنٌ﴾ (٦١)

[يونس]

والقرآن يُقرأ ، والكتاب يُكتب ، وشاء الحق سبحانه ذلك ؛ ليدلّك على أن الحافظ للقرآن مكانان : صدور ، وسطور . فإن ضلّ الصدر ، تذكر السطر .

ولذلك حين أراد المسلمون الأوائل جمع القرآن ^(١) ، ومطابقة ما في الصدور على ما في السطور ، وضعوا أسساً لتلك العملية الدقيقة ، من أهمها ضرورة وجود شاهدين على كل آية ، ووقفوا عند آخر آيتين في سورة التوبة ^(٢) ، ولم يجدوا إلا شاهداً واحداً هو «خزيمة» ، وصدقوا «خزيمة» وكتبوا الآيتين عنه ؛ لأن رسول الله ﷺ كان قد منحه وساماً ، حين قال عنه : «من شهد له خزيمة فهو حسبه» ^(٣) .

إذن : فإطلاق صفة الكتاب على القرآن ، سببها أنه مكتوب ، وهو قرآن ؛ لأنه مقروء .

ولم تكن الكتابة في الأزمنة القديمة مسألة سهلة ، فلم يكن يُكتب إلا النفيس من الأعمال ، أو لأن القرآن كتاب ؛ لأنه في الأصل مكتوب في اللوح المحفوظ .

(١) المقصود به هنا جمع القرآن على عهد أبي بكر رضي الله عنه ، بعد أن اشتد القتل بقاء القرآن في الغزوات ، فأشار عليه عمر بجمع القرآن ، فأرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال له : إنك شاب عاقل ، لا تنهك ، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ ، فتتبع القرآن فأجمعه . فأخذ زيد يجمعه من العصب (هو سيف النخيل) والخاف (حجارة بيض عريضة رقاق) وصدور الرجال . انظر الإتيان في علوم القرآن (١/١٦٥) .

(٢) هاتان الآيتان هما : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (١٢٨) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾ [التوبة] .

(٣) أخرجه الحاكم في مستدركه (٢/١٨) والطبراني في معجمه الكبير (٤/١٠١) من حديث خزيمة بن ثابت . قال الهيثمي في المجمع (٩/٣٢٠) : « رجاله كلهم ثقات » .

وحين يقول الحق سبحانه وتعالى واصفاً القرآن :

﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ .. (١) ﴾ [هود]

ومادة الحاء والكاف والميم^(١) تدل على أمر مُحسَّن وهو إتقان البناء ، بحيث يمنع عنه الفساد ؛ فلا خلل فيه ، ولا تناقض ، ولا تعارض ولا انهيار .

ولا بد من توازن هندسى لكل فتحة فى البناء ؛ حتى لا تكون الفتحات التى فى البناء متوازية على خط واحد ، فتحدث شروخ فى الجدران أو انهيار البناء كله . هذا هو إحكام البناء فى عالم المحسَّات .

وشاء الحق سبحانه أن يصف القرآن ، وهو الجامع لكل المنهج بأنه :

﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ .. (١) ﴾ [هود]

فخذوا من هذا الإحكام^(٢) ما يمنع فسادكم ؛ لأن القرآن جاء على هيئة تمنع الفساد فيه ، وعقد منع الفساد يكون الإصلاح والصلاح .

ولو نظرت إلى أن القرآن الكريم فى اللوح المحفوظ ستجده قد نزل جملة واحدة ، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، وجاء الوحي بعد ذلك حسب الأحداث التى تتطلب الأحكام ، وقد نثر الحق سبحانه فى القرآن أحكاماً وفصولاً ونجوماً .

(١) أحكم الأمر : أتقنه . قال تعالى : ﴿ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ .. (٥٧) ﴾ [الحج] ، أى : يبينها ويجعلها متقنة مقنعة محكمة ، وآيات محكمة : متقنة مقنعة واضحة ، وقيل : محكمة غير منسوخة أو محكمة غير متشابهة فلا تحتاج إلى تأويل ، قال تعالى : ﴿ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ .. (٧) ﴾ [آل عمران] ، وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ مُحْكَمَةٍ .. (٢٠) ﴾ [محمد] . أى : متقنة . [القاموس القويم] .

(٢) قال القرطبي فى تفسيره (٤/ ٣٣٢٠) : « أحسن ما قيل فى معنى : ﴿ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ .. (١) ﴾ [هود] قول قتادة ، أى : جعلت محكمة كلها لا خلل فيها ولا باطل ، والإحكام منع القول من الفساد ، أى : نظمت نظماً محكمة ، لا يلحقها تناقض ولا خلل » .

إذن: فالقرآن قد أحكم أولاً ، ثم فُصِّل ^(١) .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

[هود]

﴿ كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ .. (١) ﴾

والفواصل الكبيرة في القرآن هي السور ، والفواصل الصغيرة هي الآيات ، وأراد المسلمون أن يشجعوا حفظ القرآن ، فقسموه إلى ثلاثين جزءاً ، وكل جزء قسموه إلى حزبين ، وكل حزب قسموه إلى أربعة أرباع ، لكن التفصيل الذي جاء لنا من القرآن أنه سور ، وكل سورة هي مجموعة من الآيات .

وقد يكون المعنى أن القرآن قد أحكم وفُصِّل ؛ لأنه نزل منهجاً جامعاً من الله سبحانه وتعالى .

وحين ننظر إليه تجده منوعاً ، فمرة يتكلم في العقيدة وقمتها ، ومرة يتكلم في النبوة وموكبها الرسالي ، والمعجزات ، ومرة يتكلم في الأحكام ، ومرة يتكلم في القصص ، والأخلاقيات ، والكونيات . ومرة يتكلم في علم الفرائض ^(٢) .

إذن: فهو مفصل في اللفظ أو في المعنى ، وهو يتناول معاني كثيرة ، وكل معنى تتطلبه العقيدة ، قمة في الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ويتناول الجزئيات حتى أدق التفاصيل .

أو أحكم نزولاً ؛ لأنه قد نزل مرة واحدة إلى السماء الدنيا ، ثم فُصِّل حسب الحوادث ، وهذا أدعى إلى أن تتعلق النفس بكل نجم من نجوم القرآن حين ينزل وقت طلبه .

(١) فُصِّل الشيء: جعله أقساماً متميزة واضحة ، قال تعالى: ﴿ .. وَكُلُّ شَيْءٍ فُصِّلْنَاهُ تَفْصِيلاً (١٧) ﴾

[الإسراء] ، وقال تعالى: ﴿ آيَاتٌ مُفَصَّلَاتٌ .. (١٣٧) ﴾ [الأعراف] أي: معجزات مبينات واضحات ،

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ .. (٥٢) ﴾ [الأعراف] .

(٢) الفرائض المعنى بها علم الموارث ، أخذاً مما فرضه الله لكل واحد من أصحاب القروض .

وأنت حين تُعد لنفسك صيدلية صغيرة في البيت ، قد تأتي فيها بكل الأدوية ، لكن إن أصابك صداع ، فقد تفتش عن أقراص «الأسبرين» فلا تجدها. أما إذا أرسلت إلى الصيدلية الكبيرة ، فسوف تجد «الأسبرين» حين تحتاجه.

وكذلك حين تكون ظمآن ، قد تفتح ثلاثة بيوتك فلا تجد زجاجة الماء رغم أنها أمامك ، وذلك بسبب لهفة العطش.

إذن: فنزول القرآن منجماً شاء الحق - سبحانه - لتتبعش النفس الإنسانية وهي تعشق استقبال القرآن.

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ ^(١) لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ^(٢) وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ^(٣)﴾

[الإسراء]

وقد جاء في القرآن على لسان الكافرين:

(١) قرئت هذه الكلمة بقراءتين: فرقناه ، فرقناه (بتشديد الراء) - فعلى القراءة الأولى فمعناه: فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا ، ثم نزل مفزقاً منجماً على الوقائع إلى رسول الله ﷺ في ثلاث وعشرين سنة ، قاله عكرمة عن ابن عباس.

- وعلى القراءة الثانية فمعناه: أنزلناه آية آية مبيناً مفسراً ، قاله ابن عباس أيضاً. ولهذا قال: ﴿لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ ^(١)﴾ أى: لنبلغه الناس وتتلوه عليهم: ﴿عَلَى مُكْثٍ ^(٢)﴾ أى: مهل. ﴿وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ^(٣)﴾ أى: شيئاً بعد شيء. تفسير ابن كثير (٣/ ٦٨).

(٢) مكث: أقام فى مكانه ، وتفيد التأني وعدم العجلة. وقوله تعالى: ﴿لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ ^(١)﴾ [الإسراء] أى: على مهل وتأن بغير عجلة فى أزمنة متطاولة. وقال تعالى: ﴿فَمَكْثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ^(٢)﴾ [النمل] أى: استمر الهدهد فى غيبته مدة لكنها غير طويلة. وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَكْثَ فِي الْأَرْضِ ^(٣)﴾ [الرعد] أى: يبقى مدة طويلة فيها فيزيدها خصباً. وقال تعالى: ﴿امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ^(٤)﴾ [طه] أى: أقيموا فى مكانكم منتظرين. [القاموس القويم].

﴿لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً .. (٣٢)﴾

فيكون الرد من الحق سبحانه :

﴿.. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (٣٢)﴾

ولو كان القرآن قد نزل مرة واحدة على رسول الله ﷺ لما التفت الناس إلى كل ما جاء فيه ، ولكن شاء الحق سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن مُنْجَمًا^(١) على الرسول ﷺ ، ليكون في كل نجم تثبيت لرسول الله ﷺ في المواقف المختلفة ، والرسول ﷺ وكذلك أمته من بعده في حاجة إلى تثبيات متعددة حسب الأحداث التي تعترضهم ، ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿.. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا^(٢) (٣٢)﴾

فساعة أن يسمع المؤمنون نجماً من نجوم القرآن ، يكونون أقدر على استيعابه وحفظه وتطبيق الأحكام التي جاءت فيه .

ولم يُنزل الحق سبحانه آية واحدة ، بل أنزل آيات ، بدليل أنهم إن جاءوا بحكم ما ، فهو سبحانه وتعالى ينزل الحق في هذا الحكم وأكثر تفصيلاً ؛ ولذلك يقول سبحانه :

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣)﴾

ولو نزل القرآن جملة واحدة ، فكيف يعالج أسئلتهم التي

(١) منجماً : مفزاً ؛ لأن القرآن أنزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة ، ثم أنزل على النبي ﷺ آية آية ، وكان بين أول ما نزل منه وآخره عشرون سنة . [لسان العرب ، مادة : نجم] فنزل القرآن كان منجماً حسب مقتضى حال الدعوة ، فالآيات المكية تناولت العقيدة وتقويم العادات ، وإعلاء القيم والتمهيد لعبادة الله ، والآيات المدنية تناولت العبادات والمعاملات لإقامة صرح العدالة في المجتمع .

(٢) رتلناه ترتيلاً : أنزلناه مرتلاً منسقاً مجوداً حسن التاليف [القاموس القويم] قال ابن منظور في اللسان : «أى : أنزلناه على الترتيل ، وهو ضد العجلة والتمكث فيه » .

جاءت في القرآن: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنْ﴾^(١).

ويضرب الله مثلاً بالبعوضة ، فيتساءلون ساخرين: كيف يضرب الله مثلاً بالبعوضة ؟

فيتزل قول الحق سبحانه:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا..﴾ (٢٦) [البقرة]

ولو كانوا عقلاء لتساءلوا: كيف ركب الحق سبحانه في هذا الكائن الضئيل - البعوضة^(٢) - كل أجزاء الكائن الحي ؛ من محلّ الغذاء إلى قدرة الهضم ، إلى محل التنفس ، إلى محل الدم ، إلى محل الأعصاب .

وكان يجب أن يأخذوا من هذا الخلق دلائل العظمة ؛ لأن عظمة الصنعة تكون في أمرين : إما ضخامة الشيء المصنوع ، وإما أن يكون الشيء المصنوع تحت إدراك الحس .

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - أن الفنين حين صنعوا ساعة «بيج بن» التفت الناس إلى ضخامة تلك الساعة ، ودقة أدائها ، وحين صنع الفنيون في «سويسرا» ساعة دقيقة وصغيرة جداً في حجمها ، زاد إعجاب الناس بدقة الصنعة .

وهكذا نجد أن القدرة تتجلى في صناعة الشيء الكبير في الحجم ، أو صناعة الشيء الدقيق جداً ؛ فما بالنا بخالق الكون كله ، بأكبر ما فيه وأصغر ما فيه .

(١) قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ..﴾ (١٨٣) [البقرة] . وقال تعالى:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قُلْ فِيهِ قُلٌّ قَاتٌ فِيهِ كَبِيرٌ..﴾ (٢١٧) [البقرة] .

وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ..﴾ (٢١٧) [البقرة] .

وقد وردت في القرآن ١٥ آية تبدأ بـ (يسألونك).

(٢) البعوضة : حشرة صغيرة طائرة لها جناحان دقيقان ، وخرطوم تستقي به الدم ، فهي حشرة لاسعة ضارة ، وهي أنواع كثيرة جداً ، منه ما ينقل أمراضاً مهلكة .

والحق سبحانه وتعالى يضرب المثل بالذبابة فيقول :

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ.. (٧٢)﴾

[الحج]

فلو اجتمع الخلق المشركون أو المتجبرون وسألوا أصنامهم أن يخلقوا لهم ذبابة ، أو حتى لو حاولوا هم خَلَقَ ذبابة لما استطاعوا ، ولا يقتصر الأمر على ذلك العجز فقط ، بل يتعداه إلى عجز آخر :

﴿..وَأَنْ يَسْأَلَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ^(١)

[الحج]

وَالْمَطْلُوبُ (٧٣)﴾

فإن جاءت ذبابة على أي طعام ، وأخذت بعضاً من الطعام ، فهل يستطيع أحد أن يستخلص من الذبابة ما أخذته؟

لا ، وكذلك نرى ضعف الاثنين : الطالب والمطلوب .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ^(٢) حَكِيمٍ خَبِيرٍ (١)﴾ [هود]

فالإحكام^(٣) لا يتناقض مع التفصيل ؛ لأن الحق سبحانه هو الذي

(١) الطالب : اسم فاعل . والمطلوب : اسم مفعول . أى : ضعف الإنسان الطالب ، وضعف الذبابة المطلوب [القاموس القويم] قال ابن عباس : الطالب الصنم ، والمطلوب الذباب . وقال السدى وغيره : الطالب العابد والمطلوب الصنم . [لسان العرب - مادة : طلب] .

(٢) لدن : ظرف مكان أو زمان بمعنى (عند) مبنى على السكون وإذا أضيف إلى ياء المتكلم فصلت بينهما نون الوقائية وأدغمت فى نونها مثل قوله : ﴿.. قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (٧٦)﴾ [الكهف] وجاءت مضافة إلى ضمير المخاطب مثل : ﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً.. (٨)﴾ [آل عمران] وإلى ضمير المتكلمين «نا» . قال تعالى : ﴿..وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (٦٥)﴾ [الكهف] . وتضاف إلى ضمير الغائب كقوله : ﴿لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُنِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.. (٢)﴾ [الكهف] [القاموس القويم] .

(٣) الإحكام والحكمة فى الشيء قدرة تحمل أسرار فيها حكمة الخلق والإبداع ، والتفصيل الوزن وإقامة العدل ، فالإحكام أساس ، والتفصيل بناء ، وهما متلازمان تلازم الحكم مع خبرة الإطلاق .

أحكم ، وهو سبحانه الذى فصل ، وهو سبحانه حكيم بما يناسب
الإحكام ، وهو سبحانه خير بما يناسب التفصيل ، بطلاقة غير متناهية .

وهو سبحانه حكيم يخلق الشيء مُحْكَمًا لا يتطرق إليه فساد ، وهو سبحانه خبير عنده علم بخفايا الأمور .

ويقول الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى:

﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١٠٣)

[الأنعام]

فالله سبحانه لا تدركه عين ، وعينه - سبحانه وتعالى - لا تغفل عن
أدق شيء وأخفى نية .

إذن: فقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿الرَّ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾﴾ [هود]

يَسِّنْ لَنَا أَنْ الْقُرْآنَ كَلَامَ اللَّهِ الْقَدِيرِ الَّذِي بُنِيَ عَلَى الْإِحْكَامِ ، وَنَزَلَ مُحْكَمًا جَمْلَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ جَاءَتْ الْأَحْدَاثُ الْمُنَاسِبَةُ لِيُنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا نَجْوًى مَفْصَلَةً تَنَاسَبَ كُلُّ حَدَثٍ .

وإحكام الكتاب ثم تفصيله له غاية ، هي الغاية من المنهج كله ، وبينها الحق سبحانه في الآية التالية :

﴿الْأَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنَّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ ﴿٢﴾

إذن: فقد أحكمت آيات الكتاب وفصلت لغاية هي: ألا نعبد إلا الله.

والعبادة هي طاعة العابد للمعبود فيما أمر ، وفيما نهى .

(١) اللطيف: صفة من صفات الله واسم من أسمائه ، ومعناه: الرفيق بعباده. قال ابن الأثير: اللطيف هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قبحها له من خلقه. [اللسان مادة: لطف].

وهكذا نجد أن العبادة تقتضى وجود معبود له أمر وله نهى ، والمعبود الذى لا أمر له ولا نهى لا يستحق العبادة ، فهل مَنْ عَبْدَ الصنم تلقى منه أمراً أو نهياً ؟

وهل مَنْ عَبْدَ الشمس تلقى منها أمراً أو نهياً ؟

إذن : فكلمة العبادة لكل ما هو غير الله هى عبادة باطلة ؛ لأن مثل تلك المعبودات لا أمر لها ولا نهى ، وفوق ذلك لا جزاء عندها على العمل الموافق لها أو المخالف لها .

والعبادة بدون منهج «افعل» و«لا تفعل» لا وجود لها ، وعبادة لا جزاء عليها ليست عبادة .

وهنا يجب أن نلاحظ أن قول الحق سبحانه :

﴿ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ .. (٢) ﴾ [هود]

غير قوله سبحانه :

﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ .. (٧٢) ﴾ [المائدة]

ولو أن الرسل تأتى الناس وهم غير ملتفتين إلى قوة يعبدونها ويقدسونها لكان على الرسل أن يقولوا للناس : ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ .. (٥٩) ﴾ [الأعراف]

ولكن هنا يقول الحق سبحانه : ﴿ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ .. (٢) ﴾ [هود]

فكأنه سبحانه يواجه قوماً لهم عبادة متوجهة إلى غير من يستحق العبادة ؛ فيريد سبحانه أولاً أن يُنهي هذه المسألة ، ثم يثبت العبادة لله .

إذن : فهنا نفى وإثبات ، مثل قولنا : «أشهد ألا إله إلا الله» ، هنا تنفى أولاً أن هناك إلهاً غير الله ، ونثبت الألوهية لله سبحانه .

وأنت لا تشهد هذه الشهادة إلا إذا وُجد قوم يشهدون أن هناك إلهاً غير

الله تعالى ، ولو كانوا يشهدون بالوهمية الإله الواحد الأحد سبحانه ؛ لكان الذهن خالياً من ضرورة أن نقول هذه الشهادة^(١) .

ولكن قول الحق سبحانه : ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ .. ﴾ (٢) [هود]

معناه النفى أولاً للباطل ، وإذا نفى الباطل لا بد أن يأتي إثبات الحق ، حتى يكون كل شيء قائماً على أساس سليم .

ولذلك يقال : «درء^(٢) المفسدة مقدّم دائماً على جلب المنفعة» فالبداية ألا تعبد الأصنام ، ثم وجه العباداة إلى الله سبحانه .

وما دامت العباداة هي طاعة الأمر ، وطاعة النهى ، فهي - إذن - تشمل كل ما ورد فيه أمر ، وكل ما ورد فيه نهى .

وإن نظرت إلى الأوامر والنواهي لوجدتها تستوعب كل أقضية الحياة من قمة الشهادة بأن لا إله إلا الله ، إلى إمطة^(٣) الأذى عن الطريق^(٤) .

وكل حركة تتطلبها الحياة لإبقاء الصالح على صلاحه أو زيادة الصالح ليكون أصلح ، فهذه عباداة .

(١) لأن الشهادة تكون في قضية وعلى قضية ، فالذي يشهد أن لا إله إلا الله : فقد نفى الألوهية لغير الله ، وأثبتها له ؛ لأن المقام يقتضى ذلك ، فهذا إحكام في المبنى والمعنى ، فقولته تعالى : ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ .. ﴾ (٢) [هود] فقد قصر العباداة لله ، أما الشهادة على القضية فالكون بما فيه ومن فيه يثبت ألوهية الواحد الأحد الفرد الصمد ، الذي بيده الملك ، وهو على كل شيء قدير .

(٢) درء : دفع وإبعاد . قال تعالى : ﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ .. ﴾ (٨) [النور] أى : ويدفع عنها عذاب الحد أن تشهد هذه الشهادات ، وبقية الحكم في سورة النور في الآيتين رقمي (٨ ، ٩) . [القاموس القويم] .

(٣) إمطة الأذى عن الطريق : تنحيته وإبعاده عن طريق الناس حتى لا يؤذيهم . والأذى قد يكون أحجاراً أو أى شيء قد يؤذى الناس ويعوق سيرهم في الطريق .

(٤) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : «الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون شعبة - فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق ، والحياة شعبة من الإيمان» . أخرجه مسلم في صحيحه (٣٥) كتاب الإيمان ، وكذا أخرجه البخارى في صحيحه (٩) دون : أفضلها ، وأدناها .

إذن: فالإسلام لا يعرف ما يقال عنه «أعمال دنيئة» ، و«أعمال شريفة» ، ولكنه يعرف أن هناك عاملاً دنيئاً وعاملاً شريفاً.

وكل عامل يعمل عملاً تتطلبه الحياة بقاء للصالح أو ترقية لصلاحه وعدم الإفساد ، فهذا عامل شريف ؛ وقيمة كل امرئ فيما يحسنه .

وهكذا نجد أن كلمة العبادة تستوعب كل أقضية الحياة ؛ لأن هناك أمراً بما يجب أن يكون، وهناك نهياً عما يجب ألا يكون، وما لم يرد فيه نهى لك الخيار في أن تفعله أو لا تفعله، فإذا نظرت إلى نسبة ما تؤمر به، ونظرت إلى ما تُنهى عنه بالنسبة لأعمال الحياة، لوجدت أنها نسبة لا تتجاوز خمسة في المائة من كل أعمال الحياة، ولكنها الأساس الذي تقوم عليه كل أوجه الحياة .

ولذلك قال رسول الله ﷺ : « بُنِيَ الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان » ^(١) .

وأعداء الإسلام يحاولون أن يحددوا الدين في هذه الأركان الخمسة ، ولكن هذه الأركان هي الأعمدة التي تقوم عليها عمارة الإسلام .

وأركان الإسلام هي إعلان استدامة الولاء لله تعالى ، وكل أمر من أمور الحياة هو مطلوب للدين ؛ لأنه يصلح الحياة .

وهكذا نجد أن العلم بالدين ضرورة لكل إنسان على الأرض ، أما العلوم الأخرى فهي مطلوبة لمن يتخصص فيها ويرتقى بها ليفيد الناس كلهم ، وكلما كان المتفوق من المسلمين كان ذلك تدعيماً لرفعة الإسلام .

إذن: فالقاسم المشترك في الحياة هو العلم بالدين ، ولكن يجب أن نفهم هذه القضية على قدرها ، فلا يأتي إنسان لا يعرف صحيح الدين ليتكلم

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه (٨) ، ومسلم (١٦) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما .

والعَوَّلُ^(١)، والرد^(٢)؛ لأن المسلم قد تمر حياته كلها ولا يحتاج رأياً في قضية التوريث، أو أن يتعرف على المستحقين للميراث وأنصبتهم، وغير ذلك.

وإن تعرض المسلم لقضية مثل هذه، نقول له: أنت إذا تعرضت لقضية مثل هذه فاذهب إلى المختصين بهذا العلم، وهم أهل الفقه والفتوى، لأنك حين تتعرض لقضية صحية تذهب إلى الطبيب، وحين تتعرض إلى قضية هندسية تذهب إلى المهندس، وإن تعرضت لعملية محاسبية تذهب إلى المحاسب، فإن تعرضت إلى أي أمر ديني، فأنت تسأل عنه أهل الذكر^(٣).

وأنت إذا نظرت إلى العبادة، تجد أنها تتطلب كل حركة في الحياة، وسبق أن ضربت لذلك مثلاً وقلت: هَبْ أَنْ إِنْسَانًا يَصَلِي، ولا يفعل شيئاً في الحياة غير الصلاة، فمن أين له أن يشتري ثوباً يستر به عورته ما دام لا يعمل عملاً آخر غير الصلاة، وهو إن أراد أن يشتري ثوباً، فلا بد له من عمل يأخذ بمقابله أجراً، ويشتري الثوب من تاجر التجزئة، الذي يشتري الأثواب من تاجر الجملة، وتاجر الجملة اشتراها من المصنع،

(١) العول في اللغة: الارتفاع. وعند الفقهاء: زيادة في سهام ذوي الفروض، ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث. وهي مسألة تظهر عند حساب الأنصبة، فيضطر مقسم التركة إلى الزيادة في جانب والنقصان في جانب.

(٢) الرد: أي: رد ما فضل من التركة إلى أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، عند عدم استحقاق الغير، ويتحقق ذلك بأركان ثلاثة:

- ١- وجود صاحب الفرض.
- ٢- بقاء فائض من التركة.
- ٣- عدم العاصب.

راجع تفصيلات هذه المسائل وتطبيقاتها في كتاب (فقه السنة) للشيخ سيد سابق، وغيره من كتب الفقه.

(٣) يقول رب العزة سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء].

فى الدين ؛ لأن العلم بالدين يقتضى اللجوء إلى أهل الذكر .

فإن قيل : الدين للجميع ، نقول : صدقت بمعنى التدين للجميع ، أما العلم بالدين فله الدراسة المتفقهة ^(١) .

وأهل الذكر أيضاً فى العلوم الأخرى يقضون السنوات لتنمية دراساتهم ، كما فى الطب أو الهندسة أو غيرهما ، وكذلك الأعمال المهنية تأخذ من الذى يتخصص فيها وقتاً وتتطلب جهداً ، فما بالناس بالذى يصلح أسس إقامة الناس فى الحياة ، وهو التفقه فى الدين .

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ (١٢٢) [التوبة]

فنحن لا نطلب من كل مسلم - مثلاً - أن يدرس الموارد يعرف العصبية ^(٢) وأصحاب الفروض ^(٣) ، وأولى الأرحام ^(٤) ،

(١) الفقه : الفهم ، وفقه يفقه فهو فقيه : صار عالماً فاهماً . والفقه فى الاصطلاح : علم أحكام العبادات والمعاملات وهو فرع من فروع المعارف الدينية . قال تعالى : ﴿ .. فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ (٧٨) [النساء] . وقال تعالى : ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ .. ﴾ (١٢٢) [التوبة] أى : ليدرسوا أحكام الدين وليتعلموها . [القاموس القويم - بتصرف] .

(٢) العصبية : هم بنو الرجل وقرباته لأبيه . والمقصود بهم فى الموارد الذين يصرف لهم باقى التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباؤهم المقدرة لهم . وأمثلتهم الأخ والعم ، والأب إذا بقى شئ بعد تقسيم التركة يأخذه بالتعصيب بجانب الفرض الذى فرضه الله له .

(٣) أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض - أى : نصيب - وهم اثنا عشر : أربعة من الذكور ، وهم : الأب والجد الصحيح وإن علا ، والأخ لأم ، والزوج . وثمان من الإناث : وهن : الزوجة ، والبنت ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخت لأم ، وبنت الابن ، والأم ، والجددة الصحيحة وإن علت ، ولكل منهم نصيب مقدر ذكره القرآن الكريم .

(٤) أولو الأرحام هم كل قريب ليس بذى فرض ولا عصبية . ذهب مالك والشافعى إلى عدم توريثهم ، ويكون المال لبنت المال ، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم . فى حالة عدم وجود أصحاب الفروض والعصبيات .

والمصنع قام بتفصيل الثياب بعد أن نسجها مصنع آخر ، والمصنع الآخر نسج الثياب من غزل القطن أو الصوف . والقطن جاء من الزراعة ، والصوف جاء من جز^(١) شعر الأغنام .

وهكذا نجد أن مجرد الوقوف أمام خالقك لتصلى يقتضى أن تكون مستور العورة فى صلاتك ، هذا الستر يتطلب منك أن تتفاعل مع الحياة بالعمل .

وانظر لنفسك واسألها : ماذا أفطرت اليوم ؟

وأقل إجابة هى : أفطرت برغيف وقليل من الملح « وستجد أنك اشتريت الرغيف من البقال « وجاء البقال بالرغيف من المخبز ، والمخبز جاء بالدقيق من المطحن ، والمطحن أنتج الدقيق بعد طحن الغلال التى جاءت من الحقل . وكذلك تمت صناعة آلات الطحن فى مصانع أخرى قد تكون أجنبية .

وهكذا تمت صناعة الرغيف بسلسلة هائلة من العمليات ، فهناك الفلاح الذى حرث ، وهناك مصمم آلة الطحن الذى درس الهندسة ، وهناك عالم « الجيولوجيا » الذى درس طبقات الأرض ليستخرج الحديد الخام من باطنها ، وهناك مصنع الحديد الذى صهر الحديد الخام ؛ ليستخلص منه الحديد النقى الصالح للتصنيع .

وهكذا نجد أن كل حركة فى الحياة قد خدمت قضية دينك ، وخدمت وقوفك أمام خالقك لتصلى ، فلا تقل : « سأقطع للعبادة » بمعنى أن تقصر حياتك على الصلاة فقط « لأن كل حركة تصلح فى الحياة هى عبادة ، وإن أردت ألا تعمل فى الحياة ، فلا تتفجع بحركة عامل فى الحياة . وإذا لم تتفجع بحركة أى عامل فى الحياة « فلن تقدر أن تصلى ، ولن تقدر أن يكون لك قوة لتصلى .

(١) جز الشعر والصوف : قطعه .

إذن: فالعبادة هي كل حركة تتطلبها الحياة في ضوء «افعل» و «لا تفعل»^(١).

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ^(٢) وَبَشِيرٌ^(٣)﴾ [هود]

والنذير^(٤): هو من يُخبر بشرٍّ زمنه لم يجيء، لتكون هناك فرصة لتلافى العمل الذي يُوقع في الشر، والبشير هو من يبشِّر بخير سيأتي إن سلك الإنسان الطريق إلى ذلك الخير.

إذن: الإنذار والبشارة هي أخبار تتعلق بأمر لم يجيء.

وفي الإنذار تخويف ونوع من التعليم، وأنت حين تريد أن تجعل ابنك مُجَدِّدًا في دراسته؛ تقول له: إن لم تذكر فسوف تكون كابن فلان الذي أصبح صعلوكًا تافهًا في الحياة.

(١) افعل: أمر من الأمر وهو الله. ولا تفعل: نهى من الله. والأمر يعطى الفرض والسنة والمستحب. والنهى يعطى الحرام، والمكروه المسكوت عنه مباح، هذا هو التكليف الشرعى، وهو مبدأ الاختيار، وهذا التكليف الشرعى يتدرج تحته الأمر بفعل الخير، سواء كان تعبدياً أو معاشياً، ومن هنا تعتدل موازين العدل الاجتماعى.

(٢) النذير: الذى ينذر الكافرين والمشركين والعصاة بعذاب الله. وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا...﴾ [البقرة] ﴿١١٥﴾ وقال تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ...﴾ [البقرة].

(٣) البشير: الذى يبشر القوم بالخير السار، وهو هنا بمعنى الرسول الذى يبشر المؤمنين بشواب الله ونيمة جزاء على إيمانهم وعبادتهم. قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسِرُنَا لِبَاسِكَ لِيُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا﴾ [مريم] ﴿١٧﴾ أى: قوماً شديدي الخصومة. وقال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ...﴾ [البقرة] ﴿٢٥﴾ [القاموس القويم - بتصرف].

(٤) النذير: الإنذار والمنذر، وجمعه نذر. قال تعالى: ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ...﴾ [المائدة] والنذير هنا: هو الرسول المنذر بالعذاب، وقوله: ﴿كَفَيْكَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرٌ﴾ [القمر] [يحتمل إنذارى، ويحتمل نتائج إنذارى، أى عقوباتى التى أنذروا بها، وحذفت ياء المتكلم تخفيفاً. راجع القاموس القويم ص ٢٥٨، ٢٥٩ ج ٢]

إذن: فأنت تنذر ابنك ؛ ليتلافى من الآن العمل الذى يؤدى به إلى الفشل الدراسى .

وكذلك ييشر الإنسان ابنه أو أى إنسان آخر بالخير الذى ينتظره حين يسلك الطريق القويم .

إذن: فالعبادة هى كل حركة من حركات الحياة ما دام الإنسان مُتَّبِعاً ما جاء بالمنهج الحق فى ضوء «افعل» و «لا تفعل» ، وما لم يرد فيه «افعل» و «لا تفعل» فهو مباح .

وعلى الإنسان المسلم أن يُبَصِّرَ نفسه ، ومن حوله بأن تنفيذ أى فعل فى ضوء «افعل» هو العمل المباح ، وأن يمتنع عن أى فعل فى ضوء «لا تفعل» ما دام الحق سبحانه وتعالى قد نهى عن مثل هذا الفعل ، وعلى المسلم تحرُّى الدقة فى مدلول كل سلوك .

ونحن نعلم أن التكليفات الإيمانية قد تكون شاقة على النفس ، ومن اللازم أن نبين للإنسان أن المشقة على النفس ستأتى له بخير كبير .

ومثال ذلك: حين نجد الفلاح وهو يحمل السماد العضوى من حظيرة البهائم ؛ ليضعه على ظهر الحمار ويذهب به إلى الحقل ؛ ليخلطه بالتربة ، وهو يعمل هذا العمل بما فيه من مشقة انتظاراً ليوم الحصاد .

وبيِّن الحق - سبحانه وتعالى - هنا على لسان رسوله أن الأمر بعدم عبادة أى كائن غير الله ، هو أمر من الله سبحانه ، وأن الرسول ﷺ هو نذير وبشير من الله .

وقول الحق سبحانه وتعالى :

[هود]

﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ .. (٢) ﴾

فيه نفى لعبادة غير الله ، وإثبات لعبودية الله تعالى .

وهذا يتوافق ويتسق مع الإنذار والبشارة ^(١)؛ لأن عبادة غير الله تقتضى نذيراً ، وعبادة الله فى الإسلام تقتضى بشيراً.

ولأن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان ويعلم ضعف الإنسان ، ومعنى هذا الضعف أنه قد يستولى عليه النفع العاجل ، فيُذهبه عن خير أجل أطول منه ، فيقع فى بعض من غفلات النفس .

لذلك بين الحق سبحانه أن من وقع فى بعض غفلات النفس عليه أن يستغفر الله ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يبخل برحمته على أحد من خلقه .

وإن طلب العبد المذنب مغفرة الله ، فسبحانه قد شرع التوبة ، وهى الرجوع عن المعصية إلى طاعة الله تعالى .

ولا يقع عبد فى معصية إلا لأنه تابى على منهج ربه ، فإذا ما تاب واستغفر فهو يعود إلى منهج الله سبحانه ، ويعمل على ألا يقع فى ذنب جديد .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَنۢ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَنِّعْكُمْ مِّنَّا حَسَنًا
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُۥ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾

(١) البشرى والبشارة : ما يُعطى للمبشر بالخير السار . والبشير الذى يبشر القوم بالأخبار المحبوبة ، والرسول بشير ؛ لأنه يبشر المؤمنين بالجنة وثواب الله . يقول الحق : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [الفتح] ، ويقول الحق : ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب] القاموس القويم باختصار .

(٢) المتاع : يطلق على الكثير والقليل باعتباره مصدرًا ، ويُجمع على أمتعة باعتبار ما يُتَمَتَّع به وما يُتَمَتَّع به . قال تعالى : ﴿إِنْتِغَاءَ حَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ ..﴾ [الرعد] أى : وصنع أشياء يُتَمَتَّع بها . وقوله تعالى : ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ ..﴾ [الزخرف] . أى : أطلت مدة انتفاعهم بالحياة ونعمها ، ومتعة ومتعة بمعنى واحد . وقال تعالى : ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقِيمِينَ﴾ [الواقعة] أى : متاعاً للمسافرين التاركين ديارهم خاوية . أو متاعاً للجائعين . (انظر : ابن كثير ٤ / ٢٩٧) .

وهكذا يبين الحق سبحانه أن العبد أن يستغفر من ذنوبه السابقة التي وقع فيها ، وأن يتوب من الآن ، وأن يرجع إلى منهج الله تعالى ، لينال الفضل من الحق سبحانه .

المطلوب - إذن - من العبد أن يستغفر الله تعالى ، وأن يتوب إليه .

هذا هو مطلوب الله من العاصي ؛ لأن درء ^(١) المفسدة مقدم على جلب ^(٢) المصلحة ، وحين يعجل العبد بالتوبة إلى الله تعالى فهو يعلم أن ذنباً قد وقع وتحقق منه ، وعليه ألا يؤجل التوبة إلى زمنٍ قادم ؛ لأنه لا يعلم إن كان سيقى حياً أم لا .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ.. (٢)﴾

[هود]

والحق سبحانه يُجمل قضية اتباع منهجه في قوله تعالى :

﴿..فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ (١٢٣)﴾

[طه]

وقال في موضع آخر :

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ.. (٩٧)﴾

[النحل]

فالحياة الطيبة في الدنيا وعدم الضلال والشقاء متحققان لمن اتبع منهج الله تعالى .

(١) الدرء : الدفع والإبعاد .

(٢) الجلب : سَوَّقَ الشَّيْءَ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَىٰ آخَرَ . وَجَلَّبَ الشَّيْءَ : طَلَبَهُ وَكَسَبَهُ . [لسان العرب : مادة (ج ل ب)] .

وظن بعض العلماء أن هذا القول يناقض في ظاهره قول النبي ﷺ بأن «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»^(١). و«إن أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الصالحون ، ثم الأمثل»^(٢) فالأمثل^(٣).

وقال بعض العلماء : فكيف نقول : ﴿يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا .. (٣)﴾

[هود]

هنا نقول : ما معنى المتاع ؟

المتاع : هو ما تستمتع به وتستقبله بسرور وانبساط .

ويعلم المؤمن أن كل مصيبة في الدنيا إنما يجزيه الله عليها حسن الجزاء ، ويستقبل هذا المؤمن قضاء الله تعالى بنفس راضية ؛ لأن ما يصيبه قد كتبه الله عليه ، وسوف يوافيه بما هو خير منه .

وهناك بعض من المؤمنين قد يطلبون زيادة الابتلاء .

إذن : فالمؤمن كل أمره خير ؛ وإياك أن تنظر إلى من أصابته الحياة بأية مصيبة على أنه مصاب حقاً ؛ لأن المصاب حقاً هو من حُرِمَ من الثواب .

ونحن نجد في القرآن قصة العبد الصالح الذي قتل غلاماً كان أبواه

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٥٦) وابن ماجه في سننه (٤١١٣) من حديث أبي هريرة . قال النووي في شرح مسلم (٣٠٥ / ١٨) : «معناه : أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة مكلف بفعل الطاعات الشاقة ، فإذا مات استراح من هذا ، وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من نقصان . وأما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمتنصتات ، فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد» .

(٢) الأمثل فالأمثل : أي الأشرف فالأشرف ، والأعلى فالأعلى في الرتبة والمنزلة . يقال : هذا أمثل من هذا ، أي : أفضل وأدنى إلى الخير . وأماثل الناس : خيارهم . [لسان العرب - مادة : مثل] .

(٣) أخرجه أحمد في مسنده (١٧٢ / ١) والترمذي في سننه (٢٣٩٨) وابن ماجه (٤٠٢٣) من حديث سعد ابن أبي وقاص . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقام الحديث : «ويُبتلى الرجل على حسب دينه ، وما زال البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض ، ليس عليه خطيئة» .

مؤمنين ، فخشى العبد الصالح أن يرهقهما طغياناً وكفراً ، فهذا الولد كان فتنة ، ولعله كان سيدفع أبويه إلى كل محرم ، ويأتى لهما بالشقاء ^(١) .

إذن : فالمؤمن الحق هو الذى يستحضر ثواب المصيبة لحظة وقوعها .

ومناً من قرأ قصة المؤمن الصالح الذى سار فى الطريق من المدينة إلى دمشق ، فأصيبت رجله بجرح وتلوث هذا الجرح ، وامتلأ بالصديد مما يقال عنه فى الاصطلاح الحديث «غرغرينة» وقرر الأطباء أن تُقطع رجله ، وحاولوا أن يعطوه «مُرَقْدًا» أى : مادة تُخدره ، وتغيب به عن الوعى ؛ ليتحمل ألم بتر الساق ، فرفض العبد الصالح وقال :

إنى لا أحب أن أغفل عن ربى طرفة عين .

ومثل هذا العبد يعطيه الله سبحانه وتعالى طاقة على تحمل الألم ؛ لأنه يستحضر دائماً وجوده فى معية الله ، ومفاض عليه من قدرة الله وقوته سبحانه .

وحينما قطع الأطباء رجله ، وأرادوا أن يكفئوها وأن يدفئوها ، فطلب أن يراها قبل أن يفعلوا ذلك ، وأمسكها ليقول : اللهم إن كنت قد ابتليت فى عضو ، فإنى قد عوفيت فى أعضاء .

إذن : فصاحب المصيبة حين يستحضر الجزاء عليها ، إنما يحيا فى متعة ،

(١) يقول رب العزة سبحانه فى سورة الكهف عن موسى عليه السلام والعبد الصالح الذى صاحبه موسى ليتعلم منه : ﴿ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي بِغَيْرِ ذَنْبٍ وَلَا عِلْمٍ قَالُوا بَلَىٰ سَآئِمٌكَ يُتَاوَلُ مَا لَمْ يَسْطِيعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (٧٥) ﴾ [الكهف] . ويقول سبحانه على لسان العبد الصالح : ﴿ .. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ يَسْطِيعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (٧٨) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (٧٩) وَأَمَّا الْكَلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (٨٠) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا (٨١) ﴾ [الكهف] .

ولذلك لا تتعجب حين يحمد أناس خالقهم على المصائب ؛ لأن الحمد يكون على النعمة ، والمصيبة ^(١) قد تأتي للإنسان بنعمة أوسع مما أفقدته .

ولذلك نجد اثنين من العارفين بالله وقد أراد أن يتعامل كل منهما على الآخر ؛ فقال واحد منهما :

كيف حالكم في بلادكم أيها الفقراء ؟

- والمقصود بالفقراء هم العُباد الزاهدون ويعطون أغلب الوقت لعبادة الله تعالى - فقال العبد الثاني :

حالنا في بلادنا إن أعطينا شكرنا ، وإن حُرِمنا صبرنا .

فضحك العبد الأول وقال :

هذا حال الكلاب في «بلخ» ^(٢) أي : أن الكلب إن أعطيته يهز ذيله ، وإن منعه أحد فهو يصبر .

وسأل العبد الثاني العبد الأول :

وكيف حالكم أنتم ؟

فقال : نحن إن أعطينا آثرنا ^(٣) ، وإن حُرِمنا شكرنا .

إذن : فكل مؤمن يعيش في منهج الله سبحانه وتعالى فهو يستحضر في كل أمر مؤلم وفي كل أمر متعب ، أن له جزاءً على ما ناله من التعب ؛ ثواباً عظيماً خالداً من الله سبحانه وتعالى .

(١) قال الشيخ : « ذل البلاء خير من عزة النعماء »

(٢) بلخ : مدينة من مدن خراسان من بلاد ما وراء النهر .

(٣) أي : إن نالنا العطاء فإننا نؤثر غيرنا به . أي : نفضلهم على أنفسنا .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

[هود]

﴿ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا .. (٣) ﴾

والحسن هنا له مقاييس ، يُقاس بها اعتبار الغاية ؛ فحين تضم الغاية إلى الفعل تعرف معنى الحسن .

ومثال ذلك : هو التلميذ الذى لا يترك كتبه ، بل حين يأتى وقت الطعام ، فهو يأكل وعينه لا تفارقان الكتاب .

هذا التلميذ يستحضر متعة النجاح وحُسْنُه ونعيم التفوق ، وهو تلميذ يشعر بالغاية وقت أداء الفعل .

ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية :

[هود]

﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ .. (٣) ﴾

أى : يؤتى كل ذى فضل مجزول^(١) لمن لا فضل له ، فكأن الحق سبحانه ينمى الفضل للعبد .

ومثال ذلك : الفلاح الذى يأخذ من مخزن غلاله إردباً من القمح ليبذره فى الأرض ؛ ليزيده الله سبحانه وتعالى بزراعة هذا الإردب ، ويصبح الناتج خمسة عشر إردباً .

والفضل هو الأجر الزائد عن مساويه ، فمثلاً هناك فضل المال قد يكون عندك ، أى : زائد عن حاجتك ، وغيرك لا يملك مالاً يكفيه ، فإن تفضلت ببعض من الزائد عندك ، وأعطيته لمن لا مال عنده فأنت تستثمر هذا العطاء عند الله سبحانه وتعالى .

والحق سبحانه وتعالى قد يعطيك قوة ، فتعطى ما يزيد منها لعبد ضعيف .

(١) الجزل : الكثير العظيم من كل شيء ، والجزل الكريم المعطاء [المعجم الوسيط : مادة (ج زل)] .

وقد يكون الحق سبحانه قد أسبغ^(١) عليك فضلاً من الحلم ، فتعطى منه لمن أصابه السفه وضيق الخلق .

إذن : فكل ما يوجد عند الإنسان من خصلة طيبة ليست عند غيره من الناس ، ويفيضاها عليهم ، فهي تزيد عنده لأنها تربو^(٢) عند الله ، وإن لم يُفضّها على الغير فهي تنقص .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّاً لَّيْرَبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴾^(٣) [الروم]

ويقول الحق سبحانه وتعالى فى الآية التى نحن بصدد خواطرنّا عنها :

﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ .. ﴾^(٤) [هود]

وبعض من أهل المعرفة يفهم هذا القول الكريم بأن الإنسان الذى يفيض على غيره مما آتاه الله ، يعطيه الحق سبحانه بالزيادة ما يعرضه عن الذى نقص ، أو أنه سبحانه وتعالى يعطى كل صاحب فضل فضل ربه ، وفضل الله تعالى فوق كل فضل .

(١) أسبغ : أنعم وأجزل العطاء . وسيبوغ الشيء : تمامه واتساعه . [المعجم الوسيط : مادة (س ب غ) يتصرف] . وقال تعالى : ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً .. ﴾^(٢) [لقمان] .

(٢) ربا الشيء ، يربو : زاد ونما . وأربيتته : نميته .

(٣) أضعف الرجل : غاماله وزاد واتسع ، فصار أضعافاً . واسم الفاعل مُضعف : ﴿ .. فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾^(٤) [الروم] أى : الذين يأخذون ثواب أعمالهم أضعافاً مضاعفة . قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية (٤٣٤/٣) : « أى : من أعطى عطية يريد أن يرد عليه الناس أكثر مما أهدى لهم ، فهذا لا ثواب له عند الله . بهذا فسرّه ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب القرظى والشعبى ، وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه ، إلا أنه قد نهى عنه رسول الله ﷺ خاصة ، قاله الضحاك واستدل بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴾^(٥) [المدثر] . أى : لا تعط العطاء تريد أكثر منه . وقال ابن عباس : الربا رباءان : قريباً لا يصح ، يعنى : ربا البيع ، ورباً لا بأس به ، وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها ثم تلا هذه الآية ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّاً لَّيْرَبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْا عِنْدَ اللّٰهِ .. ﴾^(٦) [الروم] وإنما الثواب عند الله فى الزكاة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ .. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝٣ ﴾ [هود]

فإن أعرضوا عنك فأبلغهم أنك تخاف عليهم من عذاب اليوم الآخر ، ويُوصف العذاب مرة بأنه كبير ، ويوصف مرة بأنه عظيم ، ويوصف مرة بأنه مهين ؛ لأنه عذاب لا ينتهى ويتنوع حسب ما يناسب المعذب ، فضلاً عن أن العذاب الذى يوجد فى دنيا الأغيار هو عذاب يجرى فى ظل المظنة بأنه سينقضى ، أما عذاب اليوم الآخر فهو لا ينقضى بالنسبة للمشركين بالله أبداً .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٤ ﴾

أى : إلى الله مرجعكم^(١) فى الإيجاد والإمداد ، والبداية والنهاية ، وبداية النهاية التى لا انتهاء معها وهى الآخرة ، فيثيب المحسن على إحسانه ، ويعاقب المسيء على إساءته ، فيؤتى سبحانه لكل ذى عمل صالح فى الدنيا أجره ، وثوابه فى الآخرة .

ومن كثرت حسناته على سيئاته دخل الجنة ، ومن زادت سيئاته على حسناته دخل النار .

وفى الدنيا من زادت حسناته على سيئاته وعاش بين القبض والبسط .

والقبض والبسط هو إقبال على الله بتوبة وباعتراف بالذنب ، والإقرار بالذنب هو بداية التوبة .

(١) المرجع : الرجوع ، أو اسم زمان ، أو اسم مكان ، يقول الحق : ﴿ ثُمَّ إِنِّي مَرْجِعُكُمْ .. ۝٥٥ ﴾

[آل عمران] أى : رجوعكم ، أو زمن رجوعكم ، أو مكان الرجوع ، ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ

إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ۝٧٦ ﴾ [يونس] .

ومن كثرت سيئاته على حسناته كان في ضنك^(١) العيش وقلق النفس .
ويؤتي الحق سبحانه كل ذي فضل فضله ، فمن عمل لله عز وجل ؛
وفقه الله فيما يستقبل على طاعته ، والذين أعرضوا يخاف عليهم من عذاب
يوم كبير .

﴿... وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٤﴾ [هود]

لأنه سبحانه القادر على الإيجاد وعلى الإمداد ، وعلى البداية والنهاية
المحدودة ، وبداية الخلود إما إلى جنة وإما إلى نار ، فهو القادر على كل شيء .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿الْإِنَّمِ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لَيَسْتَخْفُوا مِنْهُ الْإِحِينُ^(٢)
يَسْتَعْشُونَ نِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ^(٣)
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝٥﴾

(١) الضنك : ضيق العيش . ومنه قوله تعالى : ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا... ۝١٧٤﴾ [طه]
قال ابن كثير في تفسيره (٣/ ١٦٨) : «فلا طمأنينة له ، ولا انشراح لصدره ، بل صدره ضيق حرج
لضلاله ، وإن نعم ظاهره ، ولبس ما شاء ، وأكل ما شاء ، وسكن حيث شاء ، فإن قلبه ما لم يخلص
إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك ، فلا يزال في ريبة يتردد ، فهذا من ضنك المعيشة» .

(٢) يتنون صدورهم : يطوونها على عداوة المسلمين ، ويكنون لهم البغض والكراهية .

(٣) الاستخفاء : طلب الخفاء والاختفاء . ومن جهلهم يريدون الاستخفاء من الله تعالى ، وهو سبحانه
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ ۝٥﴾ [آل عمران] . وقال تعالى : ﴿إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ خَفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝٥٤﴾
[الأحزاب] .

(٤) يستعشون نياهم : يغطون بها مبالغة في الاستخفاء . [كلمات القرآن] .

(٥) ذكر الواحدى في «أسباب النزول» (ص ١٥٣) أن هذه الآية نزلت في الأخنس بن شريق ، وكان رجلاً
حلوا الكلام حلو المنظر ، يلقي رسول الله ﷺ بما يحب ، ويطوى بقلبه ما يكره .
وقال الكلبي : كان يجالس النبي ﷺ يظهر له أمر أسرته ، ويضمّر في قلبه خلاف ما يظهر .

وإذا وجدت «ألا» في أول الكلام فأنت تعلم أنها للتنبيه ، ومعنى التنبيه أنه أمر يوقظ لك السامع إن كان غافلاً ؛ لأنك تحب ألا تفوته كلمة من الكلام الذي تقوله .

وحين تنبهه بغير أداء الأسلوب الذي تريده منه ، هنا يكون التنبيه قد أخذ حقه ، ومن بعد ذلك يجيء الكلام الذي تقوله ، وقد تهيأ ذهن السامع لاستقبال ما تقول .

ف «ألا» - إذن - هي أداة تنبيه ؛ لأن الكلام ستار بين المتكلم والمخاطب ، والمخاطب لا يعرف الموضوع الذي ستكلمه فيه ، والمتكلم هو الذي يملك زمام الموقف ، وهو يهيئ ذهنه لترتيب ما يقول من كلمات ، أما المستمع فسوف يفاجأ بالموضوع ؛ وحتى لا يفاجأ ولا تضيع منه الفرصة ليلتقط كلمات المتكلم من أولها ، فهو ينبهه بأداة تنبيه ليستمع ^(١) .

ويقول الحق سبحانه هنا :

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَشْنُونَ صُدُورَهُمْ لَيَسْتَخِفُّوا مِنْهُ .. ﴾ (٥) [هود]

ويقال : ثنيت الشيء أى : طويته ، وجعلته جزئين متصلين فوق بعضهما البعض .

وحين يشنى الإنسان صدره ، فهو يشنيه إلى الأمام ناحية بطنه ، ويدارى بذلك وجهه ، والغرض هنا من مداراة الوجه هو إخفاء الملامح ؛ لأن

(١) وردت ألا في القرآن على أوجه :

- الأول : التنبيه ، فتدل على تحقق ما بعدها ، وتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية ، نحو ﴿ .. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٧) [البقرة] ، ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ (٨) [هود] .
- الثاني والثالث : التحضيض والعرض ، ومعناهما طلب الشيء ، لكن الأول طلب بحث ، والثاني طلب بلين ، وتختص فيهما بالدخول على الجملة الفعلية نحو : ﴿ أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ .. ﴾ (١٦) [التوبة] ، ﴿ .. أَلَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (٢٢) [النور] .

انفعال مواجيد^(١) النفس البشرية ينضح على الوجوه .

وهم كارهون للرسول ﷺ ، وحاقدون عليه ؛ ولا يريدون أن يلحظ الرسول ﷺ ما على ملامحهم من انفعالات تفضح مواجيدهم الكارهة .
ومثل ذلك جاء من قوم نوح عليه السلام ، حين قال الحق سبحانه على لسان نوح :

﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (٧)﴾ [نوح]

ومن البداهة أن نعرف أن الإصبع لا تدخل كلها إلى الأذن ، إنما الأذن^(٢) تسد فقط فتحة السمع ، وعدل القرآن الكريم ذلك بمبالغة تكشف موقف نوح - عليه السلام - ، فكل منهم أراد أن يدخل إصبعه في أذنه حتى لا يسمع أى دعوة ، وهذا دليل كراهية ، وهذه شهادة ضدهم ؛ لأنهم يفهمون أنهم لو سمعوا فقد تميل قلوبهم لما يقال .

ولذلك نجد القرآن الكريم وهو ينقل لنا ما قاله مشركو مكة لبعضهم البعض :

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا^(٤) فِيهِ .. (٢٦)﴾ [فصلت]

فكانهم تواصلوا بالتشويش على القرآن ، ثقة منهم في أن القرآن

(١) مواجيد: مفرد موجدة. وقد وجد فلان وجداً: حزن أو غضب. والمراد: انفعالات النفس البشرية. [المعجم الوسيط: مادة (وج د)] بتصرف.

(٢) استغشوا ثيابهم: تغطوا بها كي لا يروا نوحاً ولا يسمعوا كلامه. قاله ابن عباس. ذكره السيوطي في (الدر المنثور) (٢٨٩/٨) طبعة دار الفكر.

(٣) الأذن: عقدة الإصبع أو سلامها. وهي أيضاً: الفصل الأعلى من الإصبع الذي فيه الظفر. والجمع: أنامل. [المعجم الوسيط مادة (ن م ل)].

(٤) اللغو: ما لا يعتد به من كلام وغيره، ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع. [المعجم الوسيط]. والغوا فيه: اثنا باللغو والباطل عند قراءته [كلمات القرآن]. قال ابن عباس: بالتصغير والتخليط على رسول الله ﷺ إذا قرأ القرآن. ذكره السيوطي في (الدر المنثور) (٣٢١/٧) وعزاه لابن أبي حاتم.

لو تناهى^(١) إلى الأذن فقد يؤثر في نفسية السامع ؛ لأن النفس البشرية أغيار ، وقد تأتي للنفس ما يجعلها تميل دون أن يشعر صاحبها .

ولو كان هذا القرآن باطلاً ، فلماذا خافوا من سماعه ؟
ولكنه الغباء في العناد والكفر .

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَشْتُونَ صُدُورَهُمْ لَيَسْتَخِفُّوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ .. (٥) ﴾ [هود]

وهم قد استغشوا ثيابهم ليغطوا وجوههم ؛ مداراة للانفعالات التي تحملها هذه الوجوه^(٢) ، وهي انفعالات كراهية ، أو أنها قد تكون انفعالات أخرى ، فساعة يسمع واحد منهم القرآن قد يتفعل لما يسمع ، ولا يريد أن يظهر الانفعال .

إذن : فالانفعال قد يكون قسرياً^(٣) ، وكان كفار قريش رغم كيدهم وحرهم لرسول الله ﷺ ، يتسللون ناحية بيت النبي ﷺ ليسمعوا القرآن ، وكانوا يضبطون بعضهم البعض هنالك ، ويدّعى كل منهم أنه إنما مرّ على بيت النبي ﷺ مصادفة^(٤) .

وفي ذلك يقول الشاعر :

(١) تناهى : بلغ ووصل . الإنهاء : الإبلاغ . أنهيت إليه الخبر : أبلغته له . (لسان العرب - مادة : نهى) .
(٢) قال قتادة : أخفى ما يكون العبد إذا حتى ظهره ، واستغشى ثوبه ، وأضمر في نفسه همه . ذكره القرطبي في تفسيره (٣٣٢٤/٤) .

(٣) قسرياً : أى خارجاً عن إرادة الإنسان .

(٤) وذلك أن أبا سفيان بن حرب ، وأبا جهل بن هشام ، والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ﷺ ، وهو يصلي من الليل في بيته ، فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع فيه ، وكل لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا . فجمعهم الطريق ، فتلاوموا . وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا ، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً ، ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية ، عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا . وهكذا إلى ليلة ثالثة حتى قال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود ، فتعاهدوا على ذلك ، ثم تفرقوا . (سيرة ابن هشام ١/٣١٥) .

اذْكُرُوهُمْ وَقَدْ تَسَلَّلَ كُلٌّ
بَعْدَ مَا انْفَضَّ مَجْلِسُ السَّمَارِ^(١)
اِخْتِلَاسًا يَسْعَى لِحِجْرَةِ طَهْ
لِسَمَاعِ التَّنْزِيلِ فِي الْأَسْحَارِ^(٢)
عُذْرَهُمْ حُسْنُهُ فَلَمَّا تَرَاءَوْا
عَلَّلُوها بِبَارِزِ الْأَعْدَارِ

وجاء الحق سبحانه وتعالى هنا في نفس الآية بـ «ألا» في قوله:

﴿.. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ۝﴾ [هود]

فهم إن داروا على محمد ﷺ ، فهل هم قادرون على الإدارة على رب
محمد ؟ والذي لا يدركه بصر محمد فربُّ محمد سيُعلمه به .
وما دام الحق سبحانه يعلم ما يسرون ، فمن باب أولى أنه سبحانه
وتعالى يعلم ما يعلنون .

والحق سبحانه وتعالى غيب ، وربما ظن ظان أنه قد يفلت منه شيء ،
ولكن الحق سبحانه يُحصي ولا يُحصَى عليه ، فإن ظن ظان أن الحق
سبحانه يعلم الغيب فقط ؛ لأنه غيب ، فهذا ظن خاطيء ؛ لأنه يعلم السر
والعلن ، فهو عليم بذات الصدور ، وكلمة «عليم» صيغة مبالغة^(٣) ، وهي
ذات في كنهها العلم .

وقول الحق سبحانه:

﴿.. عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝﴾^(٤) [هود]

(١) السمار : هم الناس يسمرون بالليل ، ويكون عادة في ضوء القمر .
(٢) الأسحار : جمع سحر ، وهو الثلث الأخير من الليل إلى مطلع الفجر . قال تعالى : ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ
يَسْتَغْفِرُونَ ۝﴾ [الذاريات] .

(٣) عليم : صيغة مبالغة من العلم ، أى : بالغ العلم لا حد لعلمه سبحانه .

(٤) الصدر : مقدم كل شيء وأوله ، وصدر الإنسان معروف ، وبداخله أضلاعه وقلبه وربته . وفي
الصدر تظهر آثار الانفعال انقباضاً في الحزن وانشراحاً في السرور ، قال الحق سبحانه : ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ
صَدْرَكَ ۝﴾ [الشرح] وقال : ﴿.. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝﴾ [آل عمران] أى : بالأسرار
المصاحبة للصدور [القاموس القويم باختصار] .

نجد فيه كلمة ﴿ذَات﴾ وهى تفيد الصحبة ، و(ذَاتِ الصُّدُورِ) أى : الأمور المصاحبة للصدور .

ونحن نعلم أن الصدر محل القلب ، ومحل الرئة ، والقلب محل المعتقدات التى انتهت إليها ، وصارت حقائق ثابتة ، وعليها تدور حركة الحياة . ويُقصد بـ ﴿ذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أى : المعانى التى لا تفارق الصدور ، فهى صاحبات دائمة الوجود فى تلك الصدور ، سواء أكانت حقداً أو كراهية ، أو هى الأحاسيس التى لا تظهر فى الحركة العادية ، سواء أكانت نية حسنة أو نية سيئة .

وكل الأمور التى يسمونها ذات الصدور ، أى : صاحبات الصدور ، وهى القلوب ، وكأن الجرم^(١) نفسه وهو القلب معلوم للحق سبحانه وتعالى ، فخواطره من باب أولى معلومة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(٢)

(١) جرم كل شئ : جسمه . والمقصود القلب البشرى نفسه .

(٢) الدابة : اسم فاعل ، وغلب على غير العاقل ، ويستوى فيه المذكر والمؤنث ، وقد يشمل العاقل وغيره ، كقوله تعالى : ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ..﴾ [البقرة] تشمل الإنسان وغيره ، وكذلك قوله : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ..﴾ [الشورى] ، الدابة تشمل الكائنات الحية فى الأرض والسما ، وفيها دليل على أن فى السماء كائنات حية وعاقلة . أما قوله تعالى : ﴿وَكُلُّ مَنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ..﴾ [العنكبوت] ، الدابة هنا كل حيوان ما عدا الإنسان بدليل (وإياكم) .

(٣) مستقرها : موضع استقرارها فى الأصلاب أو فى الأرحام ونحوها . ومستودعها : موضع استيداعها فى الأرحام ونحوها ، أو فى الأصلاب . [كلمات القرآن] للشيخ حسين محمد مخلوف .

وحين يذكر القرآن الكريم لقطة توضح صفة ما ، فهو يأتي بما يتعلق بهذه الصفة ، وما دام الحق سبحانه عليماً بذات الصدور ، فهذا علم بالأمور السلبية غير الواضحة ، والحق سبحانه يعلم الإيجابيات أيضاً ، فهو يعلم النية الحسنة أيضاً ، ولكن الكلام هنا يخص جماعة يشنون صدورهم .

وجاء في الآية التي نحن بصدد خوارطنا عنها ، وبين أنه عليم بكل شيء .

وقال سبحانه :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا

[هود]

وَمُسْتَوْدَعُهَا .. (٦) ﴾

والدابة : كل ما يدب على الأرض ، وتستخدم في العرف الخاص للدلالة على أى كائن يدب على الأرض غير الإنسان .

وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ

[الأنعام]

أَمْثَلُكُمْ .. (٣٨) ﴾

وذكر الحق سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه شغل - حينما كُلف - بخواطر عن أهله ، وتساءل : كيف أذهب لأداء الرسالة وأترك أهلي ؟

فأوحى له الله سبحانه أن يضرب حجراً فانفلق الحجر عن صخرة ، فأمره الحق سبحانه أن يضرب الصخرة ، فضربها فانفلقت ليخرج له حجر ، فضرب الحجر فانشق له عن دودة تلوك ^(١) شيئاً كأنما تتغذى به ، فقال : إن الذى رزق هذه فى ظلمات تلك الأحجار كلها لن ينسى أهلى على ظهر

(١) لاك الشيء يلوكه لوكاً : مضغه . [اللسان : مادة (ل و ك)] .

الأرض . ومضى موسى عليه السلام إلى رسالته .

وهذا أمر طبيعي ؛ لأن الحق سبحانه خالق كل الخلق ، ولا بد أن يضمن له استبقاء حياة واستبقاء نوع ؛ فاستبقاء الحياة بالقوت ^(١) ، واستبقاء النوع بالزواج والمصاهرة .

إذن : فمن ضمن ترتيبات الخلق أن يوفر الحق سبحانه وتعالى استبقاء الحياة بالقوت ، واستبقاء النوع بالتزاوج .

ولذلك نقول دائماً : يجب أن نفرق بين عطاء الإله وعطاء الرب ، فالإله سبحانه هو رب الجميع ، لكنه إله من آمن به .

وما دام الحق سبحانه هو رب الجميع ، فالجميع مسئولون منه ؛ فالشمس تشرق على المؤمن وعلى الكافر ، وقد يستخرج الكافر من الشمس طاقة شمسية ويتفجع بها ، فلماذا لا يأخذ المؤمن بالأسباب ؟

والهواء موجود للمؤمن وللکافر ؛ لأنه عطاء ربوبية ، فإن استفاد الكافر من الهواء ودرسه « واستخدم خواصه أكثر من المؤمن ؛ فعلى المؤمن أن يجتد ويكد في الأخذ بالأسباب .

إذن : فهناك عطاء للربوبية يشترك فيه الجميع ، لكن عطاء الألوهية إنما يكون في العبادة ، وهو يُخرجك عن مراداتك إلى مرادات ربك ، فحين تطلب منك شهواتك أن تفعل أمراً فيقول لك المنهج : لا . ^(٢)

(١) القوت : ما يمسك الرمي من الرزق . وفي الصحاح : هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام . [لسان العرب : مادة (ق و ت)] .

(٢) وأصحاب المنهج الذين قاموا به وعليه ، يقول الله في حقهم : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَكْفُرُوا وَلَا تُعْزِبُوا وَأَنْبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (٣١) تَحَنُّنًا أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴾ (٣٢) تَرَاوَعًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴾ (٣٣) [فصلت]

وفى هذا تحكم منك فى الشهوات ، وارتقاء فى الاختيارات ، أما فى الأمور الحياتية الدنيا ، فعتاء الربوبية لكل كائن ليستبقى حياته .

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :

[هود]

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ۖ ۝٦٠ ﴾

وكلمة «على» تفيد أن الرزق حق للدابة ، لكنها لم تفرضه هى على الله سبحانه وتعالى ، ولكنه سبحانه قد ألزم نفسه بهذا الحق .

ويقول سبحانه :

[هود]

﴿ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۖ ۝٦١ ﴾

ولأنه سبحانه هو الذى يرزق الدابة فهو يعلم مستقرها وأين تعيش ؛ ليوصل إليها هذا الرزق .

والمستقر : هو مكان الاستقرار ، والمستودع : هو مكان الوديعة .

والحق سبحانه يعلمنا بذلك ليطمئن كل إنسان أن رزقه يعرف عنوانه ، والإنسان لا يعلم عنوان الرزق .

فالرزق يأتى لك من حيث لا تحتسب ، لكن السعى إلى الرزق شىء آخر ؛ فقد تسعى إلى رزق ليس لك ، بل هو رزق لغيرك .

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤/ ٣٣٢٤) : «الرزق حقيقته ما يتغذى به الحي ، ويكون فيه بقاء روحه ونماء جسده ، ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى الملك ، لأن البهائم ترزق وليس يصح وصفها بأنها مالكة لعلفها ، وهكذا الأطفال ترزق اللبن ، ولا يقال : إن اللبن الذى فى الثدي ملك للطفل . وقال تعالى : ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ۖ ۝٢٧ ﴾ [الذاريات] وليس لنا فى السماء ملك ، ولأن الرزق لو كان ملكا لكان إذا أكل الإنسان من ملك غيره أن يكون قد أكل من رزق غيره ، وذلك محال ، لأن العبد لا يأكل إلا رزق نفسه» .

فمثلاً: أنت قد تزرع أرضك قمحاً فيأتي لك سفر للخارج ، وتترك قمحك ؛ ليأكله غيرك ، وتأكل أنت من قمح غيرك .

ولذلك يقول الحق سبحانه:

﴿ .. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٦) ﴾ [هود]

أى: أن كل أمر مكتوب ، وهناك فرق بين أن تفعل ما تريد ، ولكن لا يحكم إرادتك مكتوب ؛ فما يأتي على بالك تفعله ، وبين أن تفعل أمراً قد وضعت خطواته فى خطة واضحة مكتوبة ، ثم تأتى أفعالك وفقاً لما كتبته .

ومن عظمة الخالق سبحانه أنه كتب كل شيء ، ثم يأتى كل ما فى الحياة وفق ما كتب .

والدليل على ذلك - على سبيل المثال - أن الله سبحانه كان يوحى إلى رسوله بالسورة من القرآن الكريم ، وبعد ذلك يُسرى^(١) عن رسول الله ﷺ الوحي ، فيتلو السورة على أصحابه ، فمن يستطيع الكتابة فهو يكتب ، ومن يحفظ فهو يحفظ .

ثم يأتى الرسول ﷺ إلى الصلاة ، فيقرأ السورة كما كُتبتْ ، ويأتى كل نجم من القرآن فى مكانه الذى قاله النبى ﷺ لصحابته « فكيف كان يحدث ذلك ؟ لقد حدث ذلك بما جاء به الحق سبحانه ، وأبلغه لرسوله ﷺ :

﴿ سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) ﴾ [الأعلى]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) التسمية: انكشاف الوحي عنه ﷺ ، بما فيه من شدة تؤدى إلى أن يتصبب رسول الله ﷺ عرقاً .

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (٧)

وقد تعرض القرآن الكريم لمسألة خلق الأرض والسماء أكثر من مرة.

وقلنا من قبل : إن الحق سبحانه وتعالى قد شاء أن يخلق الأرض والسموات في ستة أيام من أيام الدنيا ، وكان من الممكن أن يخلقها في أقل من طرفة عين بكلمة «كن» وعرفنا أن هناك فارقاً بين إيجاد الشيء ، وطرح مكونات إيجاد الشيء .

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - حين يريد الإنسان صنع «الزبادى» ، فهو يضع جزءاً من مادة الزبادى - وتسمى «خميرة» - فى كمية مناسبة من اللبن الدافئ ، وهذه العملية لا تستغرق من الإنسان إلا دقائق ، ثم يترك اللبن المخلوط بخميرة الزبادى ، وبعد مضى أربع وعشرين ساعة يتحول اللبن المخلوط بالخميرة إلى زبادى بالفعل .

وهذا يحدث بالنسبة لأفعال البشر ، فهى أفعال تحتاج إلى علاج ، ولكن أفعال الخالق سبحانه وتعالى لا علاج فيها ؛ لأنها كلها تأتى بكلمة «كن» .

أو كما قال بعض العلماء : إن الله شاء أن يجعل خلق الأرض والسموات فى ستة أيام ، وقد أخذ بعض المستشرقين من هذه الآية ، ومن

(١) العرش فى اللغة : سرير الملك . وقد سُمى سبحانه سرير ملكة سبأ بالعرش ، فقال سبحانه : ﴿... وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ [النمل] . وعرش البارى سبحانه لا يُحْدَ ، ذكره رب العزة فى كتابه (٢١ مرة) مضافاً إليه سبحانه .

(٢) ليلوكم : ليختبركم ، وهو أعلم بأمركم .
أحسن عملاً : أطوع لله وأروع عن محارمه . [كلمات القرآن] .

آيات أخرى مجالاً لمحاولة النيل من القرآن الكريم ، وأن يدعوا أن فيه تعارضاً ، فالحق سبحانه وتعالى هنا يقول :

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ .. ﴾ (٧) [هود]

وجاءوا إلى آية التفصيل وجمعوا ما فيها من أيام ، وقالوا : إنها ثمانية أيام ، وهي قول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ أَنتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ^(١) ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي ^(٢) مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ^(٣) فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ (١٠) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ^(٤) فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١) فَقَضَاهُنَّ ^(٥) سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ .. ﴾ (١٢) [فصلت]

(١) الند : المثل والنظير . وجمعه : أنداد . وقال تعالى : ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا .. ﴾ (٢٢) [البقرة] أى : أمثالا شركاء . تعالى الله عما يقولون [القاموس القويم] بتصرف .

(٢) رسا الشيء يرسو رسوا : ثبت ورسخ ، وأرساه : جعله ثابتا راسخا ، وأرسي السفينة : ثبتها على الشاطئ فلا تسير . والمراد بالرواسي : الجبال لأنها تثبت الأرض حتى تستقر ولا تميل . قال تعالى : ﴿ وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ .. ﴾ (١٥) [النحل] وقال تعالى : ﴿ وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا ﴾ (٢٦) [النازعات] . [القاموس القويم - بتصرف] .

(٣) الأقوات : جمع قوت . وهو ما يمسك الرمح من الرزق . وفي الصحاح للجوهري : هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام . [اللسان - مادة : قوت] .

(٤) ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ .. ﴾ (١١) [فصلت] . الدخان : بخار الماء المتصاعد منها حين خلقت الأرض . ذكره ابن كثير في تفسيره [٩٣/٤] .

(٥) فقضاهن : خلقهن . فالقضاء هنا بمعنى الخلق . وهي من الكلمات التي تأتي على وجوه كثيرة من المعاني ، ومن معانيها :

الفراغ : ﴿ فَإِذَا قُضِيَ مَنَاسِكُكُمْ .. ﴾ (٢٠) [البقرة] .

الأمر : ﴿ وَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا .. ﴾ (١١٧) [البقرة] .

العهد : ﴿ إِذْ قُضِيَ إِلَى مُوسَى الْأَمْرُ .. ﴾ (٤٤) [القصص] .

الوصية : ﴿ وَقُضِيَ لَكَ أَنْ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ .. ﴾ (٢٣) [الإسراء] .

وهنا قال بعض المستشرقين: لو كانت هذه هي قصة الخلق للأرض والسموات لطابقت آية الإجمال آية التفصيل.

وقال أحدهم: لنفرض أن عندى عشرة أرادب من القمح، وأعطيت فلاناً خمسة أرادب وفلاناً ثلاثة أرادب، وفلاناً أعطيته إردين، وبذلك يتفد^(١) ما عندى؛ لأن التفصيل مطابق للإجمال.

وادّعى هذا البعض من المستشرقين أن التفصيل لا يتساوى مع الإجمال. ولم يفتنوا إلى أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، وهو يكلم أناساً لهم ملكة أداء وبيان وبلاغة وفصاحة؛ وقد فهم هؤلاء ما لم يفهمه المستشرقون.

هم فهموا، كأهل فصاحة، أن الحق - سبحانه وتعالى - قد خلق الأرض في يومين، ثم جعل فيها رواسي وبارك فيها، إما في الأرض أو في الجبال، وقدر فيها أقواتها، وكل ذلك تنمة للحديث عن الأرض.

ومثال ذلك: حين أسافر إلى الإسكندرية فأنا أصل إلى مدينة طنطا في ساعة - مثلاً - وإلى الإسكندرية في ساعتين، أى: أن ساعة السفر التي وصلت فيها إلى طنطا هي من ضمن ساعتى السفر إلى الإسكندرية.

وكذلك خلق الأرض والرواسي وتقدير القوت، كل ذلك في أربعة أيام^(٢)

(١) نفد - يتفد نفداً ونفاداً: فنى وذهب وانقطع ولم يبق، من النفاذ، وهو الانتهاء. وقال تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ...﴾ (النحل).

(٢) اليوم: فى علم الفلك الحديث مقدار دوران الأرض حول محورها مرة، ومدته أربع وعشرون ساعة تقريباً، وجمعه أيام. وأيام العرب: وقائعهم الحربية. وأيام الله أيام حَلَّتْ فيها نِقَمُ الله وعذابه على الأم الماضية العاصية، وأيامه التى أنعم فيها على أم مطيعة صالحة.

ويوم الدين: يوم القيامة. ويوم حنين: حدثت فيه موقعة حنين. واليوم عند الله مقداره يختلف عن اليوم عندنا فأحياناً يكون ألف سنة، ولكل نجم يومه، ولكل كوكب يومه. قال تعالى: ﴿... وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ (الحج). وقد يكون المقدار خمسين ألف سنة، مضداً لقوله تعالى: ﴿... فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج]، وبهذا التقدير نفهم معنى قوله تعالى فى خلق السموات والأرض: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ...﴾ (٢٢) [فصلت] قاله أعلم بمقدار هذين اليومين. [القاموس القويم - بتصرف]

متضمنة يَوْمِي خَلَقُ الْأَرْضَ^(١) ، ثم جاء خلق السماء في يومين .

ثم يقول الحق سبحانه :

[هود]

﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ .. (٧)﴾

كل هذه المسائل الغيبية لها حجة أساسية ، وهى أن الذى أخبر بها هو الصادق ، فلا أحد يشك أن الأرض والسموات مخلوقة ، ولا أحد يشك فى أن السموات والأرض أكبر خلقاً من خلق الناس ، وليس هناك أحد من البشر ادعى أنه خلق الأرض أو خلق السموات .

وكل المخترعات البشرية نعرف أصحابها ، مثل : المصباح الكهربى ، والهاتف ، والميكروفون ، والتليفزيون ، والسيارة ، وغيرها .

ولكن حين نجيء إلى السموات والأرض لا نجد أحداً قد ادعى أنه قد خلقها .

وقد أبلغنا الحق سبحانه أنه هو الذى خلقها ، وهى لمن ادّعاها إلى أن يظهر مُعارض ، ولن يظهر هذا المعارض أبداً .

وكل هذا الخلق من أجل البلاء :

[هود]

﴿لِيَلْوَكُمْ^(٢) أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا .. (٧)﴾

(١) ولذلك قال أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن» ص ٣٧٣ : «يوما خلق الأرض من جملة الأربعة بعدهما ، والمعنى فى تنمة أربعة أيام ، وهى مع يومى خلق السموات ستة أيام . يوم الأحد والاثنين لخلق الأرض ، ويوم الثلاثاء والأربعاء للجعل المذكور فى الآية وما بعده ، ويوم الخميس والجمعة لخلق السموات» .

(٢) بلوت الشيء - أبلوه بلواً وبلاء : امتحنته واختبرته ، قال تعالى : ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً .. (٢٥)﴾ [الأنبياء] أى : نختبركم بالشر والنعم ، أو بالخير والنعم ؛ لنعلم مدى صبركم أو شكركم ومدى إيمانكم أو كفركم . وقوله تعالى : ﴿هَٰئِلِكُمْ تَبْلَوْنَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ .. (٣٠)﴾ [يونس] أى : تعرف حقيقة عملها الذى قدمته كما يعرف المختبر الشيء الذى يختبره . وقوله تعالى : ﴿.. وَتَبْلَوْاْ أَخْبَارَكُمْ (٣١)﴾ [محمد] . أى : نعرف صدقها من كذبها . ومن أغراض البلاء والابتلاء إظهار حقيقة العمل والتمييز بين العمل الحسن وغيره ؛ تمهيداً للثواب أو العقاب . [القاموس القويم] بتصرف .

أى : ليختبركم أيكم أحسن عملاً^(١) ، ولكن من الذى يحدد العمل ؟
إنه الله سبحانه وتعالى .

وهل الحق سبحانه فى حاجة إلى أن يختبر مخلوقاته ؟
لا ، فالله سبحانه يعلم أزلاً كل ما يأتى من الخلق ، ولكنه سبحانه أراد
بالاختبار أن يطابق ما يأتى منهم على ما علمه أزلاً ؛ حجة عليهم .
وهكذا فاختبار الحق سبحانه لنا اختبار الحجة علينا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ .. وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ (٧)

وهنا يصور الحق - سبحانه وتعالى - تكذيب المعاندين لرسول الله ﷺ ،
فهم يلقون بالألفاظ على عواهنها^(٢) من قبل أن تمر على تفكيرهم .
قلو أنهم قد مروا بهذه الكلمات على تفكيرهم ؛ لاستحالة منطقياً أن
يقولوها .

والرسول ﷺ يخبرهم ببلاغ الحق سبحانه وتعالى لهم بأنهم مبعوثون من
بعد الموت .

(١) عن عبد الله بن عمر أن النبى ﷺ تلا : ﴿ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا .. ﴾ (٧) [هود] . قال : « أيكم أحسن عقلاً ،
وأورع عن محارم الله ، وأسرع فى طاعة الله » أورده القرطبي فى تفسيره (٤/٣٣٢٧) والسيوطى فى
الدر المنثور (٤/٤٠٤) وعزاه لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم والحاكم فى التاريخ وابن مردويه بنحوه .
(٢) ألقى الكلام على عواهنه : لم يتدبره ، وقيل : هو إذا لم يهتم أصحاب أم أخطأ ، وقيل : إذا تهاون به .
وقال ابن الأثير : العواهن أن تأخذ غير الطريق فى السير أو الكلام ، جمع عاهنة . وعهن الشيء : أى :
أرسل الكلام على ما حضرته وعجل ، من خطأ وصواب . أى : عدم التفكير فى الكلام قبل التلفظ به
والقائه على علاته . [اللسان : مادة (ع ه ن)] بتصرف .

وهذا كلام إخبارى بأنهم إن ماتوا - وهم سيموتون لا محالة - سيبعثهم الله سبحانه ، فما كان منهم إلا أن قالوا :

﴿ .. إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ (٧) [هود]

والخبر الذى يقوله لهم هو خبر ، فما موقع السحر منه ؟ إنهم يعلمون أنه ﷺ لم يقل ذلك إلا من نص القرآن الكريم ، وهم يقولون عن القرآن الكريم إنه سحر ، فكأن النص نفسه من السحر الذى حكموا به على القرآن .

وأوضحنا من قبل أن إبطال قضية السحر فى القرآن الكريم دليله منطقى مع القول ؛ لأنهم إن كانوا قد ادعوا أن رسول الله ﷺ أو أن محمداً - فى عرفهم - قد سحر القوم الذين اتبعوه .

فالساحر له تأثير على المسحور ، والمسحور لا دخل له فى عملية السحر ، فإذا كان محمد قد سحر القوم الذين اتبعوه ، فلماذا لم يسحر هؤلاء المنكرين لرسالته ؛ بنفس الطريقة التى سحر بها غيرهم ؟

وحيث إنهم قد بقوا على ما هم عليه من عناد لرسول الله ﷺ ، فهذا دليل على أن المسألة ليست سحراً ، ولو كان الأمر كذلك لسحروهم جميعاً .

وقولهم : ﴿ .. إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ (٧) [هود]

يدل على أنه سحر محيط ، لا سحر لأناس خاصين ، فكلمة ﴿ سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ تعنى : سحراً محيطاً بكل من يريد سحره .

وبقاء واحد على الكفر دون إيمان برسول الله يدل على أن المسألة ليست سحراً .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَلَيْنَ آخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ ﴾^(١)
 مَا يَحْسِبُهُ^(٢) الْآيَوْمَ بِآيِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمُ^(٣)
 مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨﴾

وساعة تجد ﴿لَيْنَ﴾ فافهم اللام الأولى التي بعد «و» إنما جاءت ؛ لتدل على أن الكلام فيه قسم مؤكد ، وإن كان محذوفاً ، واكتفى باللام عن القسم ، وتقديره : «والله لئن» .

والقسم يأتي لتأكيد المقسم عليه بالمقسم به ، وتأکید المقسم عليه إنما يأتي لأن هناك من يشك فيه .

فأنت لا تقسم لإنسان تلقاه وتقول له : والله لقد كنت عند فلان بالأمس .

(١) الأمة : اسم مشترك ، يقال على ثمانية أوجه :

١- فالأمة تكون الجماعة ، كقوله : ﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ ﴾ [القصص] .

٢- والأمة : أتباع الأنبياء عليهم السلام .

٣- والأمة : الرجل الجامع للخير الذي يُقْتَدَى به ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ ﴾ [النحل] .

٤- والأمة : الدين والملة ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ۖ ﴾ [الزخرف] .

٥- والأمة : الحين والزمان ، كقوله تعالى : ﴿ وَلَيْنَ آخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ ۖ ﴾ [هود] .

٦- والأمة : القامة ، وهو طول الإنسان وارتفاعه .

٧- والأمة : الرجل المفرد بدينه وحده ولا يشركه فيه أحد . قال النبي ﷺ : «يبيع زید بن عمرو بن نفیل أمة وحده» .

٨- والأمة : الأم . يقال : هذه أمة زيد ، يعنى : أم زيد .

[راجع تفسير القرطبي (٤/ ٣٣٢٧) ، ولسان العرب] .

(٢) أمة معدودة : إلى أمد معدود أى : أجل محدد . والأمة فى هذا الموضع : الأجل والحين . وقال تعالى فى سورة يوسف : ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْتَكُمُ بَتَّائِيلُ ۖ ﴾ [يوسف] .

(٣) يحسبه : يمتعه .

(٤) حاق بهم : نزل بهم ، وأحاط بهم . وقال تعالى : ﴿ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴾ [غافر] .

[مختصر تفسير الطبري] بتصرف .

إذن: فالقسم يأتي لشك طراً^(١) عند السامع ، وأنت لا تقسم ابتداء .

ويأتي القسم على مقدار مراتب الشك ، وتأكيذاً بأدواته .

والقرآن الكريم يقول هنا :

﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ .. (٨) ﴾ [هود]

فالواو هنا هي واو القسم ، وهنا أيضاً شرط ، والقسم يحتاج لجواب ، والشرط أيضاً يحتاج إلى جواب .

وإذا اجتمع الشرط والقسم فبلاغة الأسلوب تكتفى بجواب واحد ، مثلما نقول : «والله إن فعلت كذا لأفعلن معك كذا» .

وهكذا يُغنى جواب القسم عن جواب الشرط . والمتقدم سواء أكان قسماً أو شرطاً هو الذى يغنى جوابه عن الآخر .

مثلما نقول : «والله إن جاء فلان لأكرمته» ، فالقسم هنا متقدم ، وأغنى جوابه عن جواب الشرط . وإن قلت : إن جاءك فلان والله لتكرمه ، فهنا الشرط هو المتقدم .

والاثنان متحدان ، لكن غاية ما هناك أن القسم تأكيد والشرط تأسيس ، فإذا تقدم ذو خبر على الاثنين - على الشرط وعلى القسم - نأتى بجواب الشرط فوراً ، مثلما نقول : «زيد والله إن جاءك أكرمه» ؛ لأن الشرط كما قلنا تأسيس ، والقسم تأكيد ، ويرجع هنا الشرط ، لأن التأسيس أولى من التأكيد .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْسِبُهُ .. (٨) ﴾ [هود]

(١) طراً الشك: حدث ووقع فى عقل السامع مما يستدعى من المتكلم أن يقسم على ما يقول ليصدقه سامعه .

والجواب هنا للقسم ، وهو يغنى عن جواب الشرط .

أى : أن العذاب يُؤخَّر .

وقد أوعد الحق - سبحانه - الكافرين بمحمد ﷺ بأن يعذبهم ، وكان العذاب للأمم السابقة هو عذاب استئصال ، منهم من أرسل الله سبحانه عليه عاصفة ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من أغرقه ، ومنهم من خسف^(١) به الأرض .

فكان مهمة الرسل السابقين أن يبلغوا الدعوة ، ثم تتولى السماء تأديب الكافرين بالرسالات .

ولكن الحق سبحانه وتعالى قد شاء أن يفضل أمة محمد ﷺ على الأمم كلها ، وأن تعذب الكافرين فى المعارك .

وحين يتوعدهم الرسول ﷺ بعذاب ، فللعذاب ميلاد ، وقد يؤخَّر ليرى المحيطون بالكافرين الضلال والفساد ، فإذا ما وقع عذاب الله سبحانه على هؤلاء الكافرين ، فلن يحزن عليهم أحد .

وهكذا أراد الله سبحانه الإمهال والإملاء^(٢) ليكون لهما معنى واضح فى الحياة ، والإملاء للظالم^(٣) ؛ لتزداد مظالمه زيادة تجعل الأمة التى يعيش فيها

(١) قال عز وجل : ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٤٠) ﴾ [العنكبوت] ، أما الذين عذبوا بالخاصب - وهى الريح العاتية الشديدة البرد الحاملة لحصباء الأرض - فهم قوم عاد . أما ثمود فقد أخذتهم الصيحة ، وأما من عوقب بالخسف فهو قارون ، وأما من عوقب بالغرق فهو فرعون ووزيره هامان وجنودهما .

(٢) الإملاء : الإرجاء والإمهال . قال تعالى : ﴿ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (١٨٦) ﴾ [الأعراف] . [المعجم الوسيط] بتصرف .

(٣) عن أبى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيُمْلَى لِلظَّالِمِ ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ . ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (١٠٧) ﴾ [هود] أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٦٨٦) ومسلم (٢٥٨٣) البر والصلة .

تكره ظلمه ، فإذا وقع عليه عذاب ، لا يعطف عليه أحد .

ونحن نعلم أن النفس البشرية بنت المشهد ، فحين يُقتل واحد وتمر سنوات على قضيته ، ثم يصدر الحكم بإعدامه ، فالناس تنسى لذعة القتل الأول ، وتعطف على القاتل حين يصدر الحكم بإعدامه .

ولذلك أقول دائماً :

إن من دواعي استمرار الجرائم إبطاءات المحاكمة ، تلك الإبطاءات التي تجعل عواطف الناس مع المجرم ؛ لأن مشهد المقتول أولاً قد انتهى من ذاكرتهم .

ولكن لو استحضر الناس - وقت العقوبة - ظرف الجريمة ؛ لفرحوا بالحكم على القاتل بالقتل .

ولذلك نجد الحق - سبحانه وتعالى - حينما يريد أن يعذب أحداً يقول :

﴿ .. وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ ^(١) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ﴾ [النور]

وذلك ليتم التعذيب أمام المجتمع الذي شقى بإفسادهم وشقى بمظالمهم ، فمن يُعتدى على عرضه ، ويرى عذاب المعتدى فهو يُشفى .

وهنا يبين الحق سبحانه وتعالى لرسوله ﷺ : لقد توعدتكم بالعذاب . ونحن نبطن العذاب بالإمهال لهم ، ولكنهم جعلوا من ذلك مناط السخرية والاستهزاء والتهمك ، وتساءلوا : أين هو العذاب ؟

ونحن نجد القرآن يقول على ألسنتهم :

(١) طائفة : جماعة . قيل : ثلاثة . وقيل : أربعة ، عدد شهود الزنا . والمراد بالعذاب في هذه الآية الكريمة هو حد الزنا لغير المحصن . ونظام الآية ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ﴾ [النور] . [تفسير الجلالين] يتصرف .

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا﴾ ^(١) قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾

[ص]

والقط: هو جزاء العمل ، وهو مأخوذ من القط أى: القطع.

والعذاب إنما يتناسب مع الجرم ، فإن كانت الجريمة كبيرة فالعذاب كبير ، وإن كانت الجريمة صغيرة فالعذاب يكون محدوداً ، فكان العذاب موافقاً للجريمة.

ومن العجيب أن منهم من قال:

﴿..اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ

[الأنفال]

أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ^(٢)

وجاء على ألسنتهم ما أورده القرآن الكريم فى قولهم:

[الإسراء]

﴿أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا﴾ ^(٣) .. ﴿٩٢﴾

ولاشك أن الإنسان لا يتمنى ولا يرجو أن يقع عليه العذاب ، ولكنهم قالوا ذلك تحدياً وسخرية واستهزاء.

وشاء الحق سبحانه وتعالى ألا يعذب الكافرين المعاصرين لرسول الله ﷺ مثلما عذب الكافرين الذين عاصروا الرسالات السابقة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو القائل:

[الأنفال]

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ ^(٤) .. ﴿٣٣﴾

فضلاً عن أن هناك أناساً منهم ستروا إيمانهم ؛ لأنهم لا يملكون القوة

(١) قطنا: أى: نصيينا من العذاب الذى أوعده. [كلمات القرآن للشيخ حسين محمد مخلوف]. وقط الشيء وقططه: قطعه. [المعجم الوسيط].

(٢) كسفاً: قطعاً. [مختصر تفسير الطبرى] و[كلمات القرآن].

والكسفة (بكسر الكاف وسكون السين وفتح الفاء): القطعة من الشيء. والجمع: كسف، وكسف. وقد قرئت كسفاً بفتح السين، وقرئت بتسكينها. [المعجم الوسيط: مادة (ك س ف)].

التي تمكنهم من مجابهة^(١) الكافرين ، ولا يملكون القوة ليرحلوا إلى دار الإيمان بالهجرة ، وحتمت عليهم ظروفهم أن يعيشوا مع الكافرين .

وهناك في سورة الفتح ما يوضح ذلك ، حين قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا ^(٢) أَنْ يَلْغُ مَحَلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ ^(٣) فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ ^(٤) بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا ^(٥) لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ^(٦) ﴾ [الفتح]

أى : لو تميز الكافرون عن المؤمنين لسلط الحق سبحانه العذاب الأليم على الكافرين ، لكن لو دخل المسلمون بجيشهم الذي كان في الحديبية على مكة ، ودارت هناك معركة ، فهذه المعركة ستصيب كل أهل مكة ، وفيهم المؤمنون المنشورون بين الكافرين ، وهم غير متحيزين في جهة بحيث يوجه المسلمون الضربة للجانب الكافر .

إذن : فلو ضرب المسلمون المقاتلون ، لضربوا بعضاً من المؤمنين^(٧) ،

(١) للمجابهة : أى : المواجهة والرد على الخصوم . وقد جبهه : أى : صك جبهته ، أو قابله بما يكره ، أو رده عن حاجته . [المعجم الوسيط] بتصرف .

(٢) الهدى : البدن التي ساقها الرسول ﷺ لتنحر عند الحرم ، وهو من مناسك الحج . ومعكوفاً : محبوساً ومنعوا عن الوصول إلى مكان النحر وهو الحرم . [تفسير الجلالين وكلمات القرآن] بتصرف .

(٣) تطوهم : تهلکهم مع الكفار .

(٤) معرة : مكروه ومشقة أو سبة .

(٥) تزيّلوا : تميزوا من الكفار في مكة . [كلمات القرآن] للشيخ مخلوف .

(٦) لذلك قال تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَقُولُوا لَمَنْ أَقْنَى إِلَيْكُمْ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَتَّبِعُونَ عُرْشَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَقْبَلُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ^(١١) ﴾ [النساء] .

ومن أسباب نزول هذه الآية أن المقداد بن الأسود قتل أعرابياً قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال له رسول الله ﷺ : « كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه ، فقتلته ، وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل » أوردته ابن كثير في تفسيره (١/٩٤) وعزاه للبخاري . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/٦٣٣) للدارقطني في الأفراد والطبراني من حديث ابن عباس .

وهذا ما لا يريده الحق سبحانه وتعالى .

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ .. (٨) ﴾ [هود]

والأمة : هي الطائفة أو الجماعة من جنس واحد ، مثل أمة الإنس ، وأمة الجن ، وأمة النمل .. وغير ذلك من خلق الله .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا ^(١) فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (٣٨) ﴾ [الأنعام]

والأمة : طائفة يجمعها نظام واحد وقانون واحد ، وأفرادها متساوون في كل شيء ، فتكون كل واحدة من هذه الأمم أمة . وهناك الأمة : الطائفة من الزمن . مثل قول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ ^(٢) بَعْدَ أُمَّةٍ .. (٤٥) ﴾ [يوسف]

أى : أن هذا الذى تذكر بعد فترة من الزمن ، وقد تكون الفترة المسماة «أمة» ، هي الزمن الذى يتحمل جيلاً من الأجيال .

الأمة - إذن - هي جماعة وطائفة لها جنس يجمعها ، ولها تميزات فردية ، وهي تلتقى فى معنى عام .

(١) ما فرطنا : أى : أن الجميع علمهم عند الله ، ولا ينسى واحداً من جميعها من رزقه وتديره سواء أكان برياً أو بحريراً . قاله ابن كثير فى تفسيره (١٣١/٢) .

(٢) ادكر : أصلها ادتكر . على وزن افتعل ، قلبت تاء الافتعال دالاً وذال الفعل دالاً ، وأدغمت الدالان . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (٧٧) ﴾ [القمر] .

فأمة الإنسان هي حيوان ناطق مفكر ، وهناك قدر عام يجمع كل إنسان ، ولكن هناك تفاوتات في المواهب .

ولا توجد نفس بشرية واحدة تملك موهبة الهندسة والطب والتجارة والصيدلة والمحاسبة ؛ لأن كل حرفة من تلك الحرف تحتاج إلى دراسة .

ولا يملك إنسان من العمر ما يتيح له التخصص في كل تلك المجالات ؛ ولذلك يتخصص كل فرد في مجال ؛ ليعمل غيره فيه ، وغيره يتخصص في مجال آخر ويعمل الباقين ، وهكذا .

وفي هذا تكافل اجتماعي ، يشعر فيه كل فرد بأنه يحتاج للآخرين ، وأنه لا يستطيع أن يحيا مستقلاً بذاته عن كل الخلق .

ولو عرف واحد كل الحرف التي في الدنيا ، من طب وهندسة وقضاء ، وسباكة ، ونجارة ، وزراعة ، وغيرها فلن يسأل عن الباقين ؟

لذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن تلتحم المجتمعات ضرورة وقسراً ، لا تفضلاً من أحد على أحد .

والذي يكنس الشارع أو يعمل في تنظيف الصرف الصحي لا يفعل ذلك تفضلاً ، بل يفعل ذلك احتياجاً ؛ لأنه يحتاج إلى العمل والرزق ؛ لأن جسمه يحتاج إلى الطعام ، وإلى الستر بالملابس ، وأولاده يطلبون الطعام والمأوى والملبس ، ولولا ذلك لما عمل في تلك المهنة .

وإذا أخلص في عمله فالله سبحانه يحبه فيها ، وإن ارتقت أحواله ، يظل في هذا العمل ؛ لأنه عشق إتقان مهنته .

ولقد رأيت رجلاً كان يعمل في هذه المهنة ، ويحمل الأقدار على كتفه ، وحين وسّع الله عليه ، اشترى عربة يجرها حمار ليحمل فيها ما ينزحه من تلك المجارى .

وحين وسَّعَ الله عليه أكثر ؛ اشترى سيارة فيها ماكينة شفت للقاذورات ، وصار يجلس على الكرسي ، ويدير «موتور» نزح المجارى لداخل خزان السيارة المخصص لذلك .

إذن : فارتباطات المجتمع لا بد أن تنشأ عن حاجة ، لا عن تفضُّل ؛ لأن التفضل ليس فيه إلزام بالعمل ، لكن الحاجة هى التى فيها إلزام بالعمل ؛ لتسير حركة الحياة .

ومن يعشق عمله على أى وضع كان ، يوفقه الله تعالى فيه أكثر ؛ لأنه احترام قدر الله تعالى فى نفسه ، ولم يستنكف ^(١) ، ويعطيه الله سبحانه كل الخير من هذا العمل ، بقدر حبه للعمل وإخلاصه فيه .

وإن نظرت إلى العظماء فى كل مهنة مهما صغرت ، فستجد أن تاريخهم بدأ بقبولهم لقدر الله سبحانه وتعالى فيهم .

ونحن نعلم أن قيمة كل امرئ فيما يحسنه ؛ ولذلك تجد الأمة مكونة من مواهب متكاملة لا متكررة ، حتى يحتاج كل إنسان إلى عمل غيره .

ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا

[الزخرف]

سُخْرِيًّا ^(٢) .. (٣٢) ﴿

(١) الاستنكاف : الاستكبار والامتناع وأن تأخذ الأنفة من فعل الشيء . ومنه قوله تعالى : ﴿ لَنْ يَسْتَكْفِرَ الصَّيْحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَكْفِرْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَسَيُحْشَرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ (٧٧) [النساء] .

(٢) سُخْرِيًّا : مسخرًا فى العمل ، مستخدمًا فيه . [كلمات القرآن] أى : يستخدم بعضهم بعضًا فى الأعمال المختلفة حسب إجادة كل منهم لها . وقد جعل الله تعالى ذلك سببًا للمعاش فى الدنيا ؛ ليرابط الناس ويتألفوا ، ولا ينزول كل منهم بعيدًا عن الآخرين فتفسد الحياة .

لأن أحداً لا يسخر الآخر لعمل إلا إذا كان المسخر فى حاجة إلى هذا العمل .

ولذلك تجد من يطرق بابك ويسأل: ألا تحتاج إلى سائق ؟ ألا تحتاج إلى خادم ؟

وصاحب الحاجة هو الذى يعرض نفسه ؛ لعله يجد العمل الذى يتقنه .
ولذلك يجب ألا يتصور أهل أى إنسان أنه حين يخدم فى أى حرفة من الحرف أنه يخدم المخدم ، لا . . . إنه يخدم حاجة نفسه .
وهكذا تتربط الأمة ارتباط حاجات ، لا ارتباط تفضل .
وقد قال الحق سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ^(١) .. (١٢٠) ﴾ [النحل]

لأن هناك مواهب متعددة قد اجتمعت فيه ، وهى مواهب لا تجتمع إلا فى أمة من الناس .

وكلمة « أمة » تطلق على الزمن ، وتطلق على الجماعة من كل جنس ، وتطلق على الرجل الجامع لكل خصال الخير .

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ ^(٢) .. (٨) ﴾ [هود]

وعادة ما تأتى كلمة ﴿ مَّعْدُودَةٍ ﴾ لتنفيذ القلة ؛ مثل قول الحق سبحانه :

(١) سئل عبد الله بن مسعود عن الأمة القانت فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ .. (١٢٠) ﴾ [النحل] قال : الأمة معلم الخير ، والقانت : المطيع لله . ذكره ابن كثير فى تفسيره (٢/ ٥٩٠) .
(٢) أمة معدودة : طائفة من الأيام قليلة . [كلمات القرآن] .

﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾^(١) (٢٠)

[يوسف]

وما دام الثمن بَخْساً فلا بد أن تكون الدراهم معدودة.

والسبب في فهمنا لكلمة ﴿مَعْدُودَةٍ﴾ أنها تفيد القلة ، هو أننا لا نُقبل على عَدِّ شيء إلا مظنة أننا قادرون على عَدِّه ؛ لأنه قليل ، لكن ما لا نُقبل على عَدِّه فهو الكثير.

ومثال ذلك: أن أحداً لم يعد الرمل ، أو النجوم.

ولذلك جاء قول الحق سبحانه:

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا..﴾ (٢٤) [إبراهيم]

و«إن» - كما نعلم - تأتي للشك ، ونعم الله سبحانه ليست مظنة الحصر.

ورغم أن البشرية قد تقدمت في علوم الإحصاء فهل تفرِّغ أحد ليُحصى نعم الله ؟

طبعاً لا .. وبطبيعة الحال يمكن إحصاء السكان والعاملين في أى مجال أو تخصص.

وقديماً^(٢) كان القائمون على فتح صناديق النذور ليحسبوا ما فيها ، فيضعوا الورق من فئة المائة جنيه معاً ، والورق من فئة العشرة جنيهات

(١) شروه: باعوه. قيل: هم السيارة (القافلة) تبايعوا يوسف - عليه السلام - بثمن بَخْسٍ: قليل. وقيل: حرام؛ لأنه كان حراماً عليهم لا يحل لهم أكل ثمنه. وكانوا فيه من الزاهدين: قيل: هم السيارة كانوا فيه زاهدين، لا يعلمون كرامته على الله تعالى ونبوته. [مختصر تفسير الطبري].

وذكر الجلالان في تفسيرهما أن «بَخْس» أى: ناقص. وأن الدراهم المعدودة عشرون أو اثنان وعشرون درهماً. وأن إخوته هم الذين كانوا فيه من الزاهدين، فجاء به السيارة الذين اشتروه إلى مصر، فباعه الذى اشتراه بعشرين ديناراً وزوجى نعل وثوبين. [تفسير الجلالين] بتصرف.

(٢) ذكر فضيلة الإمام هذا العمل؛ لأنه عرض عليه يوم أن كان وكيلاً للدعوة بوزارة الأوقاف.

معاً ، وكذلك بقية الفئات من الأوراق المالية ، إلى أن يصلوا إلى القروش ، فيقوموا بوزن كيلو جرام منها ، ويحسبوا كم قرشاً فى الكيلو جرام ، ويزنوا بعد ذلك بقية القروش ؛ ليحسبوا المجموع على حساب عدد القروش التى حصروها فى الكيلو جرام الأول .

وقول الحق سبحانه هنا :

﴿ وَلَئِنْ أَخْرَنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ .. ﴾ (٨) [هود]

كانهم يتساءلون سخرية واستهزاء : لماذا يتأخر العذاب الذى توعدّهم به رسول الله ﷺ ؛ لأن الإنسان لا يتشوق إلى ما يؤلمه ، ولا يقال مثل هذا الكلام إلا على سبيل التهكم .

ويأتى الرد عليهم بأداة التنبيه ، وهى «ألا» أى : تنبّهوا إلى هذا الرد .

ويقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا ^(١) عَنْهُمْ .. ﴾ (٨) [هود]

وهذا تأكيد أن العذاب سيأتى ، ولكن العباد دائماً يعجلون .

والله سبحانه لا يعجل بعجلة العباد ؛ حتى تبلغ الأمور ما أراد ، وكل أمر له وقت وله ميلاد ، وسيأتىهم ما كانوا يستعجلون ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ .. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (٨) [هود]

وقد جاء تأكيد وصول العذاب إليهم بأشياء : أولها : «ألا» وهى أداة تنبيه ، وكذلك قوله سبحانه وتعالى : ﴿ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ ﴾ . وهذا خبر بأن العذاب آت لا محالة ؛ لأن الذى يخبر به هو الله سبحانه وتعالى .

(١) ليس مصروفاً : ليس مدفوعاً . [تفسير الجلالين] .

وأيضاً فهذا العذاب : ﴿لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ .. (٨)﴾ [هود]

أى : أنه عذاب مستمر .

وقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿.. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٨)﴾ [هود]

يعنى : أنه حل بهم ونزل عليهم ، ووقع لهم العذاب الذى استهزأوا به من قبل .

ونحن نعلم أن كلمة (حاق) فعل ماض ، والكلام على أمر مستعجل ، ويُعبّر عن الأمر المستعجل بالمضارع ؛ لأنّ الفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال ، فكيف يستعجلون أمراً ، ويأتى التعبير عنه بالفعل الماضى ^(١) ؟

ولكن القائل هنا هو الله الحق سبحانه وتعالى ، والكلام مأخوذ بقانون المتكلم ، وكل فعل يُنسب إلى قوة فاعله ، والله سبحانه هو قوة القوى .

وقال الحق سبحانه وتعالى فى موضع آخر من القرآن :

﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. (١)﴾ [النحل]

وكلمة «أتى» فى عرفنا اللغوى فعل ماض ، أى : أن الكلام جاء من المتكلم بعد وقوع النسبة خارجاً ، مثلما نقول : «نجح محمد» فهذا يعنى أن النجاح قد حدث بالفعل .

(١) هنا التعبير بالماضى عن المضارع يصدر من مالك الزمن والمكان والحركة ؛ لتحقيق الوقوع ، وقد يُعبّر

بالمضارع عن الماضى لتخفيف الحدث ، كما فى قوله تعالى عن مقالة إبراهيم لابنه إسماعيل : ﴿إِنِّى أَرَى

فِى الْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى .. (١٠٦)﴾ [الصافات] ، ومثل الأول قوله تعالى : ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا

تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (١)﴾ [النحل]

وحين يقول الله سبحانه: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ نفهم أن ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ نسبة كلامية سبقتها نسبة واقعية .

وقوله سبحانه بعد ذلك: ﴿فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ يدل على أن الأمر لم يقع ، ولكن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى .

والمعنى أن الأمر واقع لا محالة ؛ ذلك لأن كل فعل إنما ينسب لقوة الفاعل .

ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - أنك قد ترغب في أن تنقل حقيبة ضخمة وثقيلة ، فيقول ابنك الشاب: دعني أحملها لك ، وهو يقول ذلك لأنه قادر على أن يحملها في زمن يناسب قوته .

وإن جاءك ابنك الصغير وقال: سأحملها أنا. فهو لن يحمل الحقيبة إلا في مقدار زمن يناسب قوته ، وهي قوة ضعيفة .

إذن: ففي المجال البشري أنت تحكم على الماضي ، وقد يكون الحكم صادقاً أو كاذباً ، ولكنك بالنسبة لأمر مستقبل ، لا تستطيع أن تحكم عليه ؛ لأنك لا تملك من المستقبل شيئاً .

أما إذا كان قائل الكلام قادراً على إنفاذ ما يقوله الآن في المستقبل ، ولا عائق يعوقه ، فاعلم أن الأمر قادم لا محالة .

وهنا نجد الإخبار من الله سبحانه وتعالى ، ولا شيء في الكون يتأبى^(١) على الله سبحانه .

ومادام الحق سبحانه قد قال إنه أمرٌ قد أتى ، فهو آت لا محالة .

(١) أبى الشيء : يأباه من باب فرح - إباء وإبادة : وأبى الشيء يأبيه - من باب ضرب - امتنع عنه وكرهه ولم يرضه . قال الحق سبحانه : ﴿ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴾ [البقرة] وقوله : ﴿ فَأَيِّنَ أَنْ يَعْمَلُنَهَا ﴾ [الأحزاب] وقوله : ﴿ وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَنْتُمْ نُورُهُ ﴾ [التوبة] ويتأبى يمتنع . القاموس القويم بتصرف .

ولذلك قال سبحانه :

[هود]

﴿وَحَاقَ بِهِمْ .. (٨)﴾

مع أن السياق في العرف البشرى أن يقال : وسيحقيق بهم ما كانوا به يستهزئون ؛ لأنهم كانوا يستعجلون العذاب .

وجاء قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿وَحَاقَ﴾ لأن الأمر بالنسبة له سبحانه لن يحول بينه وبين وقوعه أى عائق .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَلَيْنَ أَذْقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ

إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ۝ ١﴾

وهنا أيضاً تبدأ الآية الكريمة بقوله سبحانه : ﴿وَلَيْنَ﴾ وهذا يعنى أن اللام قد سبقت لتدل على القسم ، وكأنه يقول : لئن أذقنا الإنسان رحمة ، ثم نزعناها منه لوقع فى اليأس .

وهنا أيضاً قسم وشرط ، والقسم متقدم ، فالجواب يكون للقسم .

وكلمة ﴿أَذْقْنَا﴾ توضح أن الإذاقة محلها الأول الفم ، ومعناها : تناول الشيء لإدراك طعمه : حلوا أو مر ، لاذع أو غير لاذع ، قلوى أم حامض .

ومن العجيب فى دقة التكوين الإنسانى أن كل منطقة فى اللسان لها طعم تفعل له ، فطرف اللسان ينفعل لطعم معين ، ووسط اللسان ينفعل لطعم آخر ، وجوانب اللسان تنفعل لطعم ثالث ، وهكذا .

(١) يثوس : صيغة مبالغة من اليأس . أى : يظل يائساً قانطاً من رحمة الله وخيره . وكفور : صيغة مبالغة من الكفر أى : قليل الشكر على النعم ، وكفران النعم هو جحدها وعدم شكر الله عليها . [مختصر تفسير الطبرى] بتصرف .

كل ذلك فى عضو واحد شاء له الحق سبحانه هذه الدقة فى التركيب .

وكل «حلمة» من مكونات اللسان لها شىء تحس به ؛ ولذلك نجد الإنسان يذوق الطعام ، فيقول : إن هذا الطعام ينقصه الملح ، أو يذوق الحلوى - مثل الكنافة - فيقول : إن السكر المحلاة به مضبوط .

وكذلك حرارة الجسم ، يقيس الإنسان حرارته ، فإن وجدها سبعة وثلاثين درجة ونصف الدرجة ؛ فيقول : إنها حرارة طبيعية . وإن نقصت حرارة الإنسان عن ذلك يقال : إنه مصاب بالهبوط . وإن ارتفعت يقال : مصاب بالحمى .

وهذا قياس للحرارة بالجملة لجسم الإنسان ، ولها المنافذ الخاصة بها . ولكن كل عضو فى الجسم تلزمه درجة حرارة خاصة به ليؤدى عمله .

فالكبد إن قلت درجة حرارته عن أربعين درجة لا يؤدى مهمته . وجسم الإنسان فيه جوارح متعددة ؛ وحرارة العين مثلاً تسع درجات ؛ لأنها لو زادت حرارتها عن ذلك لانفجرت العين ، وحرارة الأذن ثمانى درجات .

وأنت لا تستطيع أن تأتى بأشياء مختلفة الحرارة وتضعها مع بعضها ، ولكن الحق سبحانه وتعالى شاء ذلك بالنسبة للجسم الإنسانى .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ ۖ (٩) ﴾

[هود]

والذوق هو للإدراك^(١) ، لا للأكل ، فأنت حين تشتري فاكهة يقول لك البائع : «تفضل دُقْ» فتأخذ واحدة منها لتستطيب طعمها .

(١) الإدراك يكون بالحواس ، وبالإدراك يحصل الانفعال الوجدانى « وعن طريق الوجدان يكون الاختيار ، فالذوق هو تناول الشىء لإدراك طعمه فيحصل الاختيار .

فالدوق - إذن - هو تناول الشيء لإدراك طعمه .

والنعمة ^(١) حين يشاء الحق سبحانه وتعالى أن تصيب الإنسان ، ثم تُنزع منه ، هنا يصاب الإنسان بالقلق أو الحزن أو الهلع ، أو اليأس .

والنعمة مهما قلت فالإنسان يستطيعها ، وإن نُزعت منه فهو يثوس كفور .

واليأس : هو قطع الأمل من حدوث شيء ، ولأن الإنسان لا يملك القدر ، ولو كان يقدر عليه لما يثس .

والمؤمن لا ييأس أبداً ؛ لأن الله سبحانه هو القائل :

﴿ .. إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحٍ ^(٢) اللَّهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٨٧) [يوسف]

اليأس - إذن - هو أن تقطع الأمل من أمر مراد لك ، ولا تملك الوسائل لتحقيقه .

والذى ييأس هو الذى ليس له إله يركن إليه ؛ لأن الله تعالى هو الركن الرشيد الشديد ، والمؤمن إن فقد شيئاً يقول : « إن الله سيعوضنى خيراً منه » .

أما الذى لا إيمان له بإله فهو يقول : « إن هذه الصدفة قد لا تتكرر مرة أخرى » .

(١) نَعِمَ يَنْعَمَ فهو ناعم ، من باب فرح ، ويأتى من باب كرم « نعمة ونعمة بفتح النون وكسرهما . ونعياً كان فى رغد من العيش ، وفى تمتع به . والنعيم ما يتلذذ به من مأكول وملبس وصحة ، يقول الحق : ﴿ .. فى جَنّاتِ النَّعِيمِ ﴾ [يونس] أى : التى فيها كل نعيم . والنعمة بالفتح : النعيم ، وتطلق على ما يتمتع به الإنسان من وسائل الرفاهية . يقول الحق : ﴿ وَذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَى النَّعْمَةِ .. ﴾ [الزمل] فى الدنيا ، والنعمة بكسر النون . مصدر بمعنى النعيم . وتطلق على المتاع والخير الذى يتمتع به الإنسان يقول الحق : ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا .. ﴾ [النحل] القاموس القويم . بتصرف .

(٢) روح الله : رحمته وفرجه ، ولطفه بالعباد بإزالة كربهم . [كلمات القرآن] بتصرف . واليأس هو انقطاع الأمل ، ولا ينقطع أمل الإنسان فى الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان كافراً .

فالإِنسان الذى يُسْرِقُ منه جنيهِ قد يحزن ، ولكن إذا ما كان عنده فى المنزل عشرة جنيهاً فهو يحزن قليلاً على الجنيه المفقود .

والإنسان لا ييأس إلا عند عدم يقينه بمصدر يرد عليه ما يريد ، ولكن حين يؤمن بمصدر يرد عليه ما يريد فلا تجده يائساً قانطاً .

والمؤمن يعلم أن النعمة لها واهب ، إن جاءت شكر الله عليها ، وإن سُلبت منه ، فهو يعلم أن الحق سبحانه قد سلبها لحكمة ^(١) .

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا :

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ۖ (٩) ۝ ﴾ [هود]

ونحن نعلم أن الإنسان مقصود به كل أبناء آدم - عليه السلام - وهم كثيرون ، منهم المؤمن ، ومنهم الكافر .

وهنا تأتى كلمة «الإنسان» على إطلاقها ، ولكن الحق سبحانه وتعالى يستثنى المؤمن فى موضع آخر حين يقول الحق سبحانه :

﴿ وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ^(٢) (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ (٣) ۝ ﴾

[العصر]

و«الإنسان» مفرد يدل على الإنسان فى كل مدلولاته ، ويستثنى من نوع الإنسان من آمن به .

فإن رأيت كلمة إنسان فاعلم أن المراد بالإنسان أفراد الإنسان كلهم .

(١) عن صهيب الرومى قال قال رسول الله ﷺ : «عجباً لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٩٩٩) .

(٢) الخسر : الهلاك والنقصان .

والإنسان لو عزل نفسه عن منهج الله تعالى فهو فى خسران إلا إذا اتبع منهج الله ، فالمنهج يحميه من الزلل ، وتسير غرائزه إلى ما أراد الحق سبحانه لها .

فقد خلق الحق سبحانه الغرائز لمهام أساسية ، فغريزة الجوع تجعل الإنسان يطلب الطعام ، والعطش أراده الله سبحانه وتعالى ليتنبه الإنسان إلى طلب الارتواء بالماء .

وغريزة بقاء النوع تدفع الإنسان للزواج ، وغريزة حب الاستطلاع هى التى تدفع الإنسان إلى كشف المخترعات .

والحق سبحانه وتعالى هو القائل عن الساهين عن استكشاف آيات الله تعالى :

﴿وَكَايْنِ مِّنْ آيَةٍ ^(١) فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا

[يوسف]

مَعْرُضُونَ ﴿١٠٥﴾﴾

والباحث العلمى التجريبي المعملى ينظر فى ظواهر الكون ليستطلع أسرار الكون .

وهناك فارق بين حب الاستطلاع لاكتشاف أسرار الكون ، وحب الاستطلاع لأخبار الناس .

إن حب الاستطلاع عموماً هو مدار التقاءات الكون ، ولكن الدين والخلق هو الذى يوجه حب الاستطلاع .

(١) وكاين: بمعنى «وكم». وآية هنا: عبرة وحجة، كالشمس والقمر وغيرهما من آيات الله سبحانه وتعالى، يرونها ويعاينونها ولا يتفكرون فيها. [مختصر تفسير الطبرى].

وقد أخرج أبو الشيخ الأصبهاني عن الضحاک فى تفسير معنى الآية: يعنى شمسها وقمرها ونجومها وسحابها. وفى الأرض، ما فيها من الخلق والأنهار والجبال والمدائن والقصور. ذكره السيوطى فى الدر المنثور (٥٩٣/٤).

إذن: فالقرائن لها مهمة يجب ألا تنفلت إلى غيرها ، والدين قد جاء ليعلى من الغرائز ويوجهها إلى مهامها .

لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾^(١) .. (١٢) ﴿

[الحجرات]

أى : لا تتبعوا العورات^(٢) ؛ لأننا لو أبحنا لواحد أن يتتبع عورات الناس ؛ لأبحنا لكل الآخرين أن يتتبعوا عوراته .

وحين منع الحق - سبحانه وتعالى - الإنسان من تتبع عورات غيره ، فهو قد حماه من تتبع عوراته .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَنْ أَذْقَا الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحْمَةً ثُمَّ تَرَعَّاهَا مِنْهُ﴾ .. (٩) ﴿

[هود]

وكلمة «الترع» تفيد أن الإنسان حريص على ما وهبه له الله تعالى من خير وصحة وعافية ويسر . وحين تؤخذ منه النعمة فهو يقاوم .

والترع يعنى : استمسك المتزوع منه بالشئ المتزوع .

ولذلك يقول الحق سبحانه فى سورة آل عمران :

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ

[آل عمران]

تَشَاءُ .. (٢٦) ﴿

(١) لا تجسسوا: أى : لا تتجسسوا، حذف منه إحدى التاءين - لغرض بلاغى - والمراد : عدم تتبع عورات الناس ومعابهم بالبحث عنها . [تفسير الجلالين] بتصرف .

(٢) العورة : ما يستره الإنسان من جسمه حياءً . والعورة : الخلل والعيب . والبيت عورة : أى فيه خلل وقوله : ﴿يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ .. (١٦) ﴿ [الأحزاب] أى : فيها خلل يخشى أن يدخل الأعداء منه ، وذلك ليرجعوا عن الجهاد . القاموس القويم باختصار .

كَأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي الْمَلِكِ يَتَشَبَّثُ بِهِ جَدًّا.

وهنا يقول الحق سبحانه:

﴿وَلَمَّا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا^(١) مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ كَفُورٌ﴾ [هود]

وفى نفس السورة يأتي الاستثناء ، فيقول الحق سبحانه:

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [هود]

[هود]

وسنأتي لها بالخواطر من بعد ذلك.

ويقول الحق - سبحانه وتعالى - في المقابل لمن نَزَعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ واليُتُوسُ الكفور:

﴿وَلَمَّا أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرْاءٍ^(٢) مَسَّتَهُ لِيََقُولَنَّ^(٣)
ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي^(٤) إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ^(٥)﴾ [هود]

وهنا نجد الضراء هي الموجودة ، والنعماء هي التي تظراً ، عكس الحالة الأولى ، حيث كانت الرحمة - من خير ويسر - هي الموجودة.

(١) المقصود الرحمة التي أنعم الله بها عليه .

(٢) النعماء : أثر النعمة على بدن وحياة الإنسان ، فتكون ملازمة له .

(٣) الضراء : أثر الفقر والشدة . وقال تعالى : ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ..﴾ [البقرة]

. وقال تعالى : ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ ..﴾ [الأنعام] .

ومسته : أصابته . [تفسير الجلالين ومختصر تفسير الطبري] بتصرف .

(٤) السيئات : المصائب والشدائد والعسر .

(٥) فرح : صيغة مبالغة من الفرح ، وهو البطر بالنعمة [كلمات القرآن] .

(٦) فخور : صيغة مبالغة من الفخر ، أي : كثير الفخر بما نال من الناس ، وفخور على الناس بما أوتي ، وغير

شاكر لله تعالى على نعمه . [مختصر تفسير الطبري ، وتفسير الجلالين] بتصرف .

فالنزع في الأولى طراً على رحمة موجودة ، والنعماء طرأت على ضراء موجودة .

وهناك فرق بين نعماء ونعمة ، وضراء وضر ؛ فالضر هو الشيء الذي يؤلم النفس ، والنعمة هي الشيء الذي تتنعم به النفس .

لكن التنعم والألم قد يكونان في النفس ، ولا ينضح أى منهما على الإنسان ، فإن نضح على الإنسان أثر النعمة يقال فيها «نعماء» ، وإن نضح عليه أثر من الضر يقال : «ضراء» .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضِرَاءٍ مَسْتَه لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي .. (١٠) ﴾

[هود]

ولا يفتن من يقول ذلك إلى المذهب الذي أذهب السيئات ؛ لأن السيئة لا تذهب وحدها .

ولو كان القائل مؤمناً لقال : رفع الله عني السيئات .

لكنه غير مؤمن ؛ ولذلك يغرق في فرح كاذب وفخر لا أساس له .

ويصفه الحق سبحانه وتعالى بقوله :

﴿ .. إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ (١٠) ﴾

[هود]

وكان الفرح بالنعمة أذهله ^(١) عن المنعم ، وعمن نزع منه السيئة .

وأما الفخر ، فنحن نعلم أن الفخر هو الاعتداد بالمناقب ^(٢) ، وقد تجد

(١) الذهول عن الشيء : أن يشغلك عنه أمر آخر . ذهل عن الشيء : تركه على عمد أو غفل عنه أو نسيه لشغل . [اللسان، مادة : ذهل] .

(٢) مناقب : جمع متقبة ، وهي كرم الفعل . وكرم المناقب : حسن الخلق كرم الفعال . [اللسان] بتصرف .

إنساناً يتفاخر على إنسان آخر بأن يذكر له مناقب وأمجاداً لا يملكها الآخر .

ونحن نعلم أن التمييز لفرد ما يوجد في المجتمع ، ولكن أدب الإيمان يفرض ألا يفخر الإنسان بالتمييز .

ولذلك نجد النبي ﷺ يقول : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» ^(١) .

وفي إحدى المعارك نجده ﷺ يقول :

«أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب» ^(٢) .

وقد اضطر رسول الله ﷺ أن يقول ذلك ؛ لأن الكافرين في تلك المعركة ظنوا أنهم حاصروه هو ومن معه وأنه سوف يهرب ، لكنه ﷺ بشجاعته أعلن :

«أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب» ^(٣) وكان أقرب المسلمين إلى مكان الأعداء الكافرين وفي مواجهتهم .

ونحن نجد المتصارعين أو المتنافسين ، واحدهم يدخل على الآخر بصوت

ضخم ليهز ثقة الطرف الآخر بنفسه .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٧٨) والبيهقي في دلائل النبوة (٤٧٦/٥) من حديث أبي هريرة . وعند الحاكم في مستدركه (٦٠٤/٢) وصححه من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» دون ذكر يوم القيامة .

(٢) نسب رسول الله ﷺ نفسه إلى جده عبد المطلب ، لا إلى أبيه عبد الله ، فقد كان عبد المطلب مشهوراً شهرة ظاهرة شائعة ، وكان سيد أهل مكة ، وكان مشتهراً عندهم أن عبد المطلب بُشِّرَ بالنبي ﷺ ، وأنه سيظهر ، وسيكون شأنه عظيماً ، فأراد النبي ﷺ تذكيرهم بذلك وتبهيهم بأنه ﷺ لا بد من ظهوره على الأعداء ، وأن العاقبة له لتقوى نفوسهم . نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم (٣٦٠/١٢) .

(٣) وذلك أن رجلاً سأل البراء بن عازب : أفررت عن رسول الله ﷺ يوم حنين؟ فقال البراء : ولكن رسول الله ﷺ لم يفر ، وكانت هوازن يومئذ رماة ، وإنما لما حملنا عليهم انكشفوا ، فأكبنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهم ، ولقد رأيت رسول الله ﷺ على بغلته البيضاء ، وإن أبا سفيان بن الحارث أخذ بلجامها ، وهو يقول : «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» .

أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٧٦) كتاب الجهاد ، والبخاري في صحيحه (٤٣١٧) من حديث البراء بن عازب .

والفخور إنسان غائب بحجاب الغفلة عن واهب المناقب التى يتفاخر بها ، ولو كان مستحضراً لجلال الواهب لتضاءل أمامه ، ولو اتجهت بصيرة المتكبر والفخور إلى الحق سبحانه وتعالى لتضاءل أمامه ، ولرد كل شيء إلى الواهب .

ومثال ذلك فى القرآن الكريم هو قول الحق سبحانه على لسان صاحب موسى عليهما السلام :

﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ ^(١) عَنْ أَمْرِى .. (٨٢) ﴾

[الكهف]

وهذا سلوك العابد المتواضع .

أما حال الفخورين اللاهين عن الحق سبحانه وتعالى ، فقد صورهم القرآن فى قول قارون :

﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ ^(٢) عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِى .. (٧٨) ﴾

[القصص]

وكان مصيره هو القول الحق :

﴿ فَخَسَفْنَا ^(٣) بِهِ وَبَدَّلْنَاهُ الْأَرْضَ .. (٨١) ﴾

[القصص]

ولذلك قلنا : إنك تحصن كل نعمة عندك بقولك عند رؤيتها : « بسم الله ما شاء الله » ؛ لتتذكر أن هذه النعمة لم تأت بجهدك فقط ، ولكنها جاءت لك أولاً بمشيئة الله سبحانه وتعالى ، وذلك لتبقى عين الواهب حارسة للنعمة التى عندك .

(١) المقصود ما فعله الخضر عليه السلام من : خرق السفينة ، وقتل الغلام ، وإقامة الجدار الذى كان سينهار .

(٢) أُوتِيَتْهُ : أى : اكتسبته . يقصد المال الذى رزقه الله إياه ، ولكن قارون ادعى أن علمه هو الذى جلب له المال ، فكفر بنعمة الله عليه ، فاستحق عقاب الله .

(٣) الخسف : خسف الله الأرض : جعلها تهبط وتغور يقول الحق : ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَّلْنَاهُ الْأَرْضَ .. (٨١) ﴾

[القصص] وخسف القمر : نقص نوره « وخسوف الشمس يقع فى أواخر الشهر العربى فى أيام المحاق ، وسببه توسط القمر بين الأرض والشمس ، فيحجب القمر الشمس ، فإن كان الحجب كلياً كان خسوفاً ، وإن كان جزئياً كان كسوفاً . وجاء فى اللسان الخسف : سؤوخ الأرض بما عليها أى : ابتلاعها ما فوقها . وخسف الله به الأرض أى : أغابه فيها . القاموس القويم باختصار .

أما حين تنسى الواهب فلن يحفظ تلك النعمة لك .

ونحن نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى لم يمنع الفرح المنبعث عن انشراح الصدر والسرور بنعمة الله بل طلبه منا في قوله سبحانه :

﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا .. (٥٨) ﴾ [يونس]

ولكن الحق سبحانه يطلب من المؤمن أن لا يكون الفرح المنبعث لأتفه الأسباب ، والملازم له ، وإلا كان من الفرحين الذين ذمهم الله تعالى ^(١) .

يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (١١)

وكلمة ﴿صَبَرُوا﴾ ^(٢) هنا موافقة للأميرين اللذين سبقا في الآيتين السابقتين ، فهناك نزع الرحمة « وكذلك هناك » نعماء « من بعد » ضراء « ، وكلا الموقفين يحتاج للصبر ؛ لأن كلا منا مقدور للأحداث التي تمر به ، وعليه أن يصبر للمحظية حكمة القادر سبحانه .

وبداً الحق سبحانه وتعالى هذه الآية بالاستثناء ، فقال جل وعلا :

[هود]

﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا .. (١١) ﴾

(١) فقال عن قوم موسى أنهم قالوا لقارون : ﴿ .. لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ (٧٦) [القصص] أى : الأشرين البطرين الذين لا يعترفون بنعمة الله عليهم . وقال تعالى : ﴿ لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ .. ﴾ (١٢) [الحديد] .

(٢) والذين صبروا ماضياً ، وصابروا حالاً ومستقبلاً هم أهل الفلاح مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١٠) [آل عمران]

ولولا هذا الاستثناء لكان الكل - كل البشر - ينطبق عليهم الحكم الصادر في الآيتين السابقتين ، حكم باليأس والكفر ، أو الفرح والفخر دون تذكّر واهب النعم سبحانه .

ولكن هذا الاستثناء قد جاء ليُطمئن الذين صبروا على ما قد يصيبهم في أمر الدعوة ، أو ما يصيبهم في ذواتهم ؛ لا من الكافرين ؛ لكن بتقدير العزيز العليم .

أو أنهم صبروا عن عمل إخوانهم المؤمنين .

إذن : فالصبر معناه حدُّ النفس بحيث ترضى عن أمر مكروه نزل بها ^(١) . والأمر المكروه له مصادر عدة ، منها :

* أمر لا غريم ^(٢) لك فيه كالمرض مثلاً .

* أو أن يكون لك غريم في الأمر ؛ كأن يُسرق منك متاع ، أو يُعتدى عليك ، وفي هذه الحالة تشغل برغبة الانتقام ، وتتأجج نفسك برغبة النيل من هذا الغريم ، أكثر مما تتأجج في حالة عدم وجود الغريم ، فحين يمرض الإنسان فلا غريم له .

وفي حالة الرغبة في الانتقام فالصبر يختلف عن الصبر في حالة عدم وجود الغريم .

ولذلك عرض الحق سبحانه وتعالى لتأتى الصبر حسب هذه المراحل ، فسيدينا لقمان يقول لابنه :

(١) ويكون الصبر مطلوباً أيضاً عند امتناع النعمة امتحاناً لإيمان المؤمن فعن أبي سعيد الخدري أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله ﷺ فأعطاهم ، ثم سألوه فأعطاهم ، حتى نفذ ما عنده ، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده : « ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ، ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر » متفق عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٧٠) ومسلم في صحيحه (١٠٥٣) كتاب الزكاة .

(٢) الغريم : الدائن ، والمدين . والجمع : غرماء . والمراد بالغريم هنا : الخصم أو العدو . [اللسان ، والمعجم الوسيط] بتصرف .

﴿.. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^(١٧) [لقمان]

وفى موضع آخر يقول الحق سبحانه:

﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^(٤٣) [الشورى]

وفى هذه الآية «لام» التوكيد لتؤكد أن هذا الأمر يحتاج إلى عزم قوى ؛ لأن لى فيها غريماً يثير غضبى .

فساعة أرى من ضربنى أو أهاننى أو سرقنى أو أساء إلىَّ إساءة بالغة ، فالأمر هنا يحتاج صبراً وقوة وعزيمة .

أما فى الحالة الأولى - حالة عدم وجود غريم - فالحق سبحانه يكتفى فقط بالقول الكريم:

﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ..﴾^(١٧) [لقمان]

ولكنه سبحانه أضاف فى الآية الأخرى «اللام» لتأكيد العزم ، وليضيف سبحانه فى حالة وجود غريم طلب الغفران ، فيقول سبحانه:

﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^(٤٣) [الشورى]

وهكذا نجد المستثنى ، وهم الصابرون على ألوانهم المختلفة .

وهنا يقول سبحانه :

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ..﴾^(١١) [هود]

وما دام هنا صبر ، فالصبر لا يكون إلا على إيذاء . ولكن إياك أن يكون الإيذاء من خصمك فى الإيمان ، أو من خصمك فى ما دون الإيمان ،

(١) والصبر : إما صبر على المأمورات أو صبر على المحذورات ، أو صبر على المقدرات ، فمن توافرت فيه هذه المقامات كان من أهل العزم . وعزم الأمور معزوماتها التى يعزم عليها لوجوبها . [تفسير الجلالين] .

صارفاً لك عن نشاطك في طاعة الله سبحانه ؛ لأن الصبر لا يعنى أن تكبت غضبك وتعذب نفسك بهذا الكبت بما يصرفك عن مهامك في الحياة ، بل يسمح لك الحق سبحانه أن تتخلص من غلِّك وحقدك ، بمعاشة الإيمان الذى يُخفف من غلِّواء الغضب .

ولكسر حدة الغلِّ أباح لك الحق سبحانه وتعالى أن تعتدى على من اعتدى عليك بمثل ما اعتدى ؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يريد لك أن تظل فى حالة غليان بالغضب أو القهر بما يمنعك من العمل ، بل يريد الحق سبحانه أن تتوجه بطاقتك إلى أداء عملك .

ولذلك لا يلزمك الحق سبحانه إلا بحكم العدل فيقول عز وجل :
﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ...﴾ (١٩٤)
[البقرة]

ولكن هناك القادر على التحكم فى نفسه ، ولذلك يقول الحق سبحانه :
﴿وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ﴾ (١٣٤) ..
[آل عمران]

ومعنى كظم الغيظ : أن الغيظ موجود ، لكن صاحبه لا يتحرك بنزوع انتقامى ، مثلما تقول : «كظمت القرية» لأن حامل القرية لو لم يكظم الماء فيها ، لتفلَّت الماء منها ، أى : أنه يحبس الماء فيها .

وكظم الغيظ درجة ومنزلة ، قد لا تكون إيجابية ؛ لأن الغيظ ما زال موجوداً ؛ ولذلك تأتى مرحلة أرقى ، وتمثل فى قول الحق سبحانه :

﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ...﴾ (١٣٤) ..
[آل عمران]

(١) الكاظمين الغيظ : الحاسبين غيظهم فى قلوبهم . [كلمات القرآن] .
وعن معاذ بن أنس رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال : «من كظم غيظاً ، وهو قادر على أن ينفضه ، دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء» أخرجه أحمد فى مسنده (٤٤٠ / ٣) وأبو داود فى سننه (٤٧٧٧) والترمذى فى سننه (٢٠٢١ ، ٢٤٩٣) وقال : حسن غريب .

أى : أن تُخرج الغيظ من قلبك وتتسامح .

إذن : فأنت هنا أمام مراحل ثلاث :

أن تردّ الاعتداء عليك بمثله ، والمثلية في رد الاعتداء أمر لا يمكن أن يتحقق ، فمن صفعتك صفعة ، كيف تستطيع أن تضبط كمية الألم في الصفعة التي تردها إليه ؟

إن المتحكم في ردّ الاعتداء هو الغضب ، والغضب لا يقيس الاعتداء بمثله ، فلا يتحقق العدل المطلوب ؛ لهذا يكون الصبر خيراً مصداقاً لقوله تعالى :

﴿ .. وَلَنْ صَبْرُكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ (١٢٦)

[النحل]

فإن أزدت من قوة صفعتك تكون معتدياً .

ولعلنا نذكر مسرحية «تاجر البندقية» لشكسبير ، وبطلها هذا التاجر اليهودي الذي أقرض رجلاً مالاً ، وكان صكّ القرض يفرض أن يقتطع اليهودي رطلاً^(١) من لحم المقرض إن تأخر في السداد .

وتأخر المقرض في السداد ، وأراد المرابي اليهودي أن يقتطع رطلاً من لحم المقرض ، وعرض الأمر على القاضي ، وكان القاضي رجلاً حكيماً ، وأراد أن يصدر حكماً يتلمس فيه العدالة ، فقال القاضي : لا مانع أن تأخذ رطلاً من لحم الرجل ؛ هات السكين ، واقطع رطلاً واحداً بلا زيادة أو نقصان ؛ لأننا سنأخذ مقابل تلك الزيادة من لحمك أنت وبنفس السكين ، وكذلك إن قطعت من اللحم ما يقل عن الرطل ، فسنقطع الناقص لك من لحمك أنت عقاباً لك ..

(١) الرطل : معيار يوزن به أو يكال ، يختلف باختلاف البلاد ، وهو في مصر اثنتا عشرة أوقية ، والأوقية اثنا عشر درهماً . والجمع : أرطال . [المعجم الوسيط] .

وتردّد المرابى اليهودى ؛ لأنّ الجزار - أى جزار - لا يمكن أن يضبط يده ليقطع رطلاً مكتمل الوزن ، بل يقطع أحياناً ما يزيد عن الوزن المطلوب ، ويقطع أحياناً ما يقل عن الوزن المطلوب ، ثم يكمل أو ينقص الوزن حسب كل حالة .

وانسحب المرابى اليهودى وتنازل عن دعواه ، والذي دفعه إلى ذلك هو عدم قدرته على أخذ المثل ، فلو كان قد ارتقى قليلاً فى مشاعره لما وصل إلى هذا الحكم .

والحق سبحانه وتعالى يحضنا ^(١) على أن نرد العدوان بمثله ، وإن أردنا الارتقاء فلنكظم الغيظ ، وإن أردنا الارتقاء أكثر فلنخرج الغيظ من القلب ولنكن من العافين عن الناس ^(٢) ؛ لننال محبة الله تعالى ؛ لأنه سبحانه يقول :

﴿ ..وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤) ﴾

[آل عمران]

وفى هذا يرتقى المؤمن بمنهج الله سبحانه ، فيجعل المعتدى عليه هو الذى يحسن .

وحين تريد أن تفسر حب الله سبحانه للمحسنين فلسفياً أو منطقياً أو اقتصادياً ، ستجد القضية صحيحة ، والله سبحانه وتعالى يقول :

(١) الحظ : الحث والتشجيع على فعل شيء . [اللسان] بتصرف ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (٣٢) وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ (٣٤) ﴾ [الحاقة] .

(٢) عن أبى بن كعب أن رسول الله ﷺ قال : « من سره أن يشرف له البنيان ، وتُرفع له الدرجات ، فليعفُ عن ظلمه » ويعط من حرمه ، ويصل من قطعه » أخرجه الحاكم فى مستدركه (٢/ ٢٩٥) عن أبى بن كعب وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » قال الذهبى : « فيه أبو أمية ضعفه الدارقطنى وإسحاق لم يدرك عبادة » .

﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا^(١) أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ^(٢)﴾ .. (٢٢) ﴿[النور]

فإن أساء^(٣) أخوك إليك سيئة ، فإما أن ترد بالمثل ، أو تكظم الغيظ أو ترقى إلى العفو ، وبذلك تكون من المحسنين ؛ لأنك إذا كنت قد ارتكبت سيئة ، وعلمت أن الله سبحانه وتعالى يغفرها لك ، ألا تشعر بالسرور ؟

إذن : فما دُمت تريد أن يغفر الله تعالى لك السيئة عنده ، فلماذا لا تعفو عن سيئة أخيك في حقك ؟

وقول الحق سبحانه :

﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ^(٢)﴾ .. (٢٢) ﴿[النور]

وقد جاء الحق سبحانه هنا من ناحية النفس ، فجعل عفو العبد عن سيئة العبد بحسنة ، فلعمو العبد ثمن عند الله تعالى ؛ لأن العبد سيأخذ مغفرة الله تعالى ، وفوق ذلك فأنت تترك عقاب المصيبة والانتقام منه لربك ، وعند التسليم له راحة .

(١) صفح عن رجل : أعرض عنه أو عفا عنه ولم يؤاخذه بذنبه . قال تعالى : ﴿ .. وَإِنْ عَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التغابن] . وقال تعالى : ﴿ .. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ [الحجر] . [اللسان] بتصرف .

(٢) تمام الآية : ﴿وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُوا الْفَضْلَ مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢٢) ﴿[النور] .

وقد نزلت هذه الآية في شأن أبي بكر الصديق الذي حلف أن لا يعطى ابن خالته مسطح بن أثاثه ما كان يعطيه من قبل من النفقة بسبب ما تكلم به في حق عائشة مع من تكلم ، وهو ما يسمى بحادثة الإفك . فأنزل سبحانه الآية ، فقال أبو بكر : والله إنني أحب أن يغفر الله لي ، فرجع إلى مسطح النفقة التي كانت عليه وقال : لا أنزعها منه أبداً . راجع تفسير ابن كثير (٣/ ٢٧٥) وأسباب النزول للواحدي (ص ١٨٥) ط . المكتبة الثقافية .

(٣) أساء إساءة : فعل السوء ضد أحسن ، وأساء العمل لم يحسنه ، والمسيء اسم فاعل من أساء ، والنسيء القبيح ، والمنكر ، والسيئة : مؤنث السيء بمعنى القبيح . والسوء : ما يقبح إظهاره وينبغي ستره « القاموس القويم » باختصار .

ولو اقتضت أنت من أساء إليك ، فقصاصك على قدر قوتك ، أما إن تركته إلى قدرة الله تعالى ، فهذا أصعب وأشق ؛ لأنك تركته إلى قوة القوى . وهكذا ينال العافى عن المسيء مرتبة راقية ؛ لأنه جعل الله - سبحانه وتعالى - في جانبه .

وهناك من يقول : كيف يأمر الدين الناس بأن يحسنوا لمن أساء إليهم ؟ ويعلل ذلك بأنه أمر ضد النفس .

ونقول : إن الإحسان إلى المسيء هو مرحلة ارتقاء ، وليست تكليفاً^(١) أصيلاً ؛ لأن الحق سبحانه قد أباح أن نرد العدوان بمثله ، ثم حثَّ المؤمن على أن يكظم غيظه ، أو يرتقى إلى العفو وأن يصل إلى الإحسان ، وكل هذه ارتقاعات اليقين بالله سبحانه وتعالى .

وانظر إلى نفسك - ولله المثل الأعلى ومنزه سبحانه عن كل مثل - إن أردت أن تطبق الأمر على ذاتك حين تجد ولداً من أولادك قد اعتدى على أخيه ، فقلبك وعواطفك وتلطفاتك تكون مع المعتدى عليه .

ومن يقول : كيف يكلّفني الشرع بأن أحسن إلى من أساء إليّ ؟

نقول له : تذكر قول الحسن البصري رضي الله عنه^(٢) : «أفلا أحسن لمن جعل الله في جاني» .

ولو طبق العالم هذه القاعدة بيقين وإخلاص لصارت الحياة على الأرض جنة معجّلة ، التسامح ، قوامها القرب ، ومنهجها الحب .

(١) لأن التكليف إلزام ، والعفو من الفضل ، وفي التعامل بالفضل ارتقاء .

(٢) هو : الحسن بن يسار البصري ، أبو سعيد ، تابعي ، كان إمام أهل البصرة ، وحبر الأمة في زمنه ، وهو أحد العلماء الفقهاء النساك . ولد بالمدينة ٢١ هـ ، وشبّ في كنف علي بن أبي طالب ، كان يدخل على الولاة يأمرهم وينهاهم ، سكن البصرة وتوفي بها عام ١١٠ هـ عن ٩٠ عاماً .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١١﴾

[هود]

وإن تساءل أحد: ولماذا ينالون المغفرة ؟

نقول: لأنهم صبروا وغفروا ؛ لذلك يهديهم الله تعالى مغفرة من عنده ، لأنه صبر على الإساءة ، وغفر لمن أساء ، فلا بد أن يُشَبِّهه الله تعالى ، لا بالمغفرة فقط ، ولكن بالأجر الكبير أيضاً. ^(١)

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٢﴾

وهنا نجد الحق سبحانه يأتى بصيغة الاستفهام فى قوله تعالى :

﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ .. ١٢﴾

[هود]

وهو استفهام فى معرض النهى .

ولله المثل الأعلى - أنت قد تقول لابنك لتحثه على الاجتهاد: «لعلك

(١) ومغفرة الله فى مقابل صبر العبد وغفرانه لإساءة المسمى محدودة بحدود طاقة البشر ، أما غفران الله ففيه شمول الكريم وعفو الحكيم ؛ لأن عفوه مصحوب بالأجر ، والأجر كبير من أكبر وهو الله سبحانه .

(٢) وكيل : قائم به حافظ له [كلمات القرآن] . والوكيل : الحافظ الأمين والناصر المعين . قال تعالى : ﴿ ..

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ١٢٢﴾ [آل عمران] . وقال تعالى : ﴿ .. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ١٢٦﴾

[الأنعام] أى : حافظ .

سُررت من فشل فلان» وَفَحَوَى ^(١) هذا الخطاب ، استفهام فى معرض النهى ، وهو استفهام يحتمل الرجاء .

وهنا تجد أن الراجى هو ربك - سبحانه وتعالى - الذى أرسلك بالدعوة .

ولذلك يأتى قول الحق سبحانه مُبَيَّنًا : لا يضيق صدرك يا رسول الله من هؤلاء المتعنتين ، الذين يريدون أن يخرجوك عن مقامك الذى تلح دائماً فى التأكيد عليه ، فأنت تؤكد لهم دائماً أنك بشر ^(٢) ، وكان المفروض فيهم أن تكون مطلوباتهم منك على مقدار ما أقررت على نفسك ، فأنت لم تقل أبداً عن نفسك إنك إله . ليطلبوا منك آيات تُخالف التواميس ^(٣) ، بل أنت مُبَلِّغ عن الله تعالى .

وإياك أن يضيق صدرك فلا تُبلغهم شيئاً مما أنزل إليك ؛ لأن البلاغ هو الحُجَّة عليهم ، فلو ضاق صدرك منهم ، وأنقصت البلاغ الموكل إليك ؛ لأنهم كلما أبلغوا بآية كذبوها ، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يزيد عقابهم بقدر ما كذبوا .

(١) فحوى القول : مضمونه ومرماه الذى يتجه إليه القائل . والجمع : فحوا ، وفحوى . [المعجم الوسيط] .

(٢) أكد رسول الله ﷺ على هذا المعنى فى أحاديث شريفة كثيرة جداً :

- منها حديث رافع بن خديج قال : قدم نبي الله ﷺ بالمدينة ، وهم يأبرون النخل ، يقولون يلقحون النخل ، فقال : ما تصنعون ؟ قالوا : كنا نصنعه . قال : لعلمكم لو لم تفعلوا كان خيراً فتركوه ، فنفضت . قال : فذكروا ذلك له ، فقال : « إنما أنا بشر ، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي ، فإنما أنا بشر » . أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٣٦٢) كتاب الفضائل .

- وعن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ قال : « إنما أنا بشر ، أَرْضَى كما يَرْضَى البشر ، وأغضب كما يغضب البشر ، فأبى أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس لها بأهل ، أن يجعلها له طهوراً وزكاة وقرية يقرّب بها منه يوم القيامة » . أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٦٠٣) .

(٣) التواميس : القوانين الإلهية التى يخضع لها الكون .

وكلمة «ضائق» ^(١) اسم فاعل ، ويعنى أن الموصوف به لن يظل محتفظاً بهذه الصفة لتكون لازمة له ، ولكنها تعبر عن مرحلة من المراحل ، مثلما نقول : «فلان ناجر» أى : أنه قادر على القيام بأعمال النجارة مرة واحدة - أو قليلاً - ولا يحترف هذا العمل .

وكذلك كلمة «ضائق» وهى تعبر فى مرحلة لا أكثر من قرط ما قابلوا الرسول ﷺ من إنكار ، وما طالبوا به من أشياء تخرج عن نطاق إنسانيته ، فقد طالبوا هنا أن ينزل عليه كَثرٌ .

وقد جاء الحق سبحانه بذكر مسألة الكثر ؛ ليدلنا على مدى ما عندهم من قيم الحياة ، فقيمة القيم عندهم تركّزت فى المال ؛ ولذلك تمنّوا لو أن هذا القرآن قد نزل على واحد من الأثرياء ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ ^(٢) (٣١)

[الزخرف]

إذن : فلم يكن اعتراضهم على القرآن ، بل على مَنْ نزل عليه القرآن . وفى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنّا عنها ، طلبوا أن ينزل إليه كَثرٌ ، وقد ظنوا أن الشراء سيلهيه هو ومن معه عن الدعوة إلى الله تعالى

(١) الضيق (بالكسر والفتح للضاد وسكون الباء) ضد السعة ، فى الماديات والمعنويات .
واسم الفاعل ضائق ، قال تعالى : ﴿وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ﴾ (١٧) [هود] وقوله : ﴿وَضَائِقٌ بِهِمْ ذُرْعًا﴾ (٧٧) [هود] . أى : وجد ضيقاً فى صدره ، ومنه : ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ (١٧) [الحجر] ، وقوله : ﴿... وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ (١٢٧) [النحل] وقرئ بفتح الضاد وبكسرهما . والمعنى : ولا يضيق صدرك بسبب مكروهم . (القاموس القويم باختصار) .

(٢) المراد بالقريتين : مكة والطائف . وقد اختلف العلماء فى تحديد اسم الرجل العظيم المقصود . فمن مكة : الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة . ومن الطائف : عروة بن مسعود أو عمير بن عبد ياليل . قال ابن كثير فى تفسيره (٤ / ١٢٧) : « الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » .

ونسوا أنهم قد عرضوا الثروة عليه من قبل^(١).

وهكذا وضع لمن عرض عليه هذا الأمر أن مسألة الكثر لا تشغله ﷺ .
والكثُرُ^(٢) - لغوياً - هو الشيء المجتمع ، فإن كانت الماشية - مثلاً -
مليئة باللحم يقال لها : « مُكْتَنَزَةٌ لحمًا » ولكن كلمة « الكثر » أطلقت على
الشيء الذي هو ثمن لأي شيء ، وهو الذهب .
ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

[التوبة]

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .. (٣٤)﴾

(١) ذلك أن عتبة بن ربيعة ، وكان سيداً قال يوماً وهو جالس في نادى قریش ، ورسول الله ﷺ جالس في
المسجد وحده : يا معشر قریش ، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها
فنعطيه أيها شاء ، ويكف عنا ؟ فقالوا : بلى يا أبا الوليد ، فم إليه فكلمه ، فقام إليه عتبة حتى جلس إلى
رسول الله ﷺ ، فقال : يا بن أخى ، إنك منا حيث قد علمت من السطة (الشرف) في العشيرة والمكان
في النسب ، وإنك قد آتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم ، وسفهت به أحلامهم ، وعبت به
آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم ، فاسمع منى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل
منها بعضها . فقال له رسول الله ﷺ : قل يا أبا الوليد أسمع . قال : يا بن أخى ، إن كنت إنغا تريد بما
جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً ، وإن كنت تريد به شرفاً
سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك ، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا . . . حتى إذا فرغ عتبة ،
قال له ﷺ : « أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم . قال : فاسمع منى . قال : أفعل ، فقال : ﴿ حم
١ تنزيل من الرحمن الرحيم ٢ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ٣ ﴾ [فصلت] . ثم مضى
ﷺ فيها يقرؤها عليه ، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها ، وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع
منه . فلما عاد إلى قومه قال لهم : خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ، فاعتزلوه ، فوالله ليكونن
لقوله الذى سمعت منه نبأ عظيم ، فإن تُصِبه العرب فقد كُفِيتموه بغيركم ، وإن يظهر على العرب
فملككم ملككم ، وعزه عزكم ، وكتمتم أسعد الناس به . [من سيرة النبى لابن هشام ١ / ٢٩٣ ، ٢٩٤ -
بتصرف] .

(٢) كثر المال يكنزه كنزاً : جمعه وأدخره . قال تعالى : ﴿ .. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكزنون

(٣٥) [التوبة] وقال تعالى : ﴿ .. والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب

أليم (٣٤) [التوبة] والضمير راجع إلى الفضة لقربها في الذكر ، ولأنها أقل قيمة ، فمن يبخل بها

يبخل بالذهب من باب أولى . [القاموس القويم] .

ونحن نعلم أن هناك فارقاً بين الرزق المباشر والرزق غير المباشر ، فالرزق الغير مباشر هو ما تنتفع به ، طعاماً أو شراباً ، وهناك شيء يأتي لك بالرزق الغير مباشر ؛ لكنه لا يُغنى عن الرزق المباشر المستمر ^(١) .

فلو أن إنساناً فى صحراء ومعه قناطير ^(٢) مقنطرة من الذهب ، ولا يجد طعاماً ولا شربة ماء ، ماذا يفعل له الذهب ؟ ولو عرض عليه إنسانٌ آخر رغيف خبز وشربة ماء مقابل كل ما يملك من ذهب لوافق على الفور . وهنا لا يكون التقييم أن قنطار الذهب مقابل الرغيف وشربة الماء ، ولكن قنطار الذهب هنا مقابل استمرار الحياة وضرورة الحاجة .

إذن : معنى كلمة " كنز " هو نقد من الذهب والفضة مجتمعاً ، ويقال عنه بالعامية عندنا فى مصر : «نقود تحت البلاطة» ، ولكن إذا أدّى صاحب هذا النقد حقَّ الله تعالى فيما أدّخره ، لا يُعتبر كنزاً ؛ لأن الشرط فى الكنز أن يكون مخفياً ، والزكاة التى تُخرج من المال المدّخر توضح للمجتمع أن صاحب المال لا يخفى ما عنده .

ولذلك لا يُسمّى الكنز إلاّ للشيء المجتمع وممنوع منه حق الله تعالى ، فإن أدّى حقَّ الله سبحانه فقد رُفعت عنه الكثرية ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ .. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

[التوبة]

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) ﴿

(١) الرزق المباشر ما تقتضى به الحوائج بسيولة الاستمرار ، والغير مباشر تقتضى به الحوائج بصعوبة الحاجة والضرورة .

(٢) قناطير : جمع قنطار ، وهو معيار مختلف المقدار عند الناس ، وهو بمصر فى زماننا مائة رطل ، وهو ٩٢٨ ، ٤٤ من الكيلو جرامات . وقد يقصد بالقنطار : المال الكثير . [المعجم الوسيط] .

ومن هذا القول الكريم نفهم أن مَنْ يملك مالاً ويؤدّي حقَّ الله فيه ، لا يُعتبر كَنْزاً^(١) ، وحين تُنقص الزكاةُ المالَ في ظاهر الأمر ، فهي تدفع الإنسان إلى أن يُحسن استثمارَ هذا المال ؛ حتى لا يفقده على مدار أربعين عاماً ، بحكم أن زكاة المال هي اثنان ونصف في المائة ؛ ولذلك يحاول صاحب المال أن يُثمّره ، وهو بذلك يُهيّئ فرصة لغير واجدٍ وقادرٍ لأن يعمل ، وبذلك تقلُّ البطالة .

وقد تكون أنت صاحب المال ؛ لكنك لا تفهم أسرار التجارة والصناعة ، فتشارك مَنْ يفهم في التجارة أو الصناعة ، وبذلك تفتح أبواب فرص عمل لمن لا عمل له وقادر على إدارة العمل .

هذه هي إرادة الحق سبحانه وتعالى في أن يجعل من تكامل المواهب ثمناً وزيادة ، تكامل مواهب الوجد - النقود - ومواهب الجهد ، وبين الوجد والجهد تنشأ الحركة ، ويتفق صاحب المال مع صاحب الجهد على نسب الربح حسب العرض والطلب ؛ لأن كل تبادل إنما يخضع لهذا الأمر - العرض والطلب - لأن مثل هذا التعاون بين الواجد والقادر ينتج سلعة ، والسلعة لا هوى لها ، ولكن من يملك السلعة ومن يشتري السلعة لهما هوى ، فمالك السلعة يرغب في البيع بأعلى سعر ، ومن يرغب في شراء السلعة يريد بها بأقل سعر ، لكن السلعة نفسها لا هوى لها .

وما دام العرض والطلب هو الذي يتحكّم في السلع ، فهذا توازن

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤ / ٣٠٥١) : « اختلف العلماء في المال الذي أدبت زكاته هل يُسمّى كنزاً أم لا ، فقال قوم : نعم . ورواه أبو الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي الله عنه ، قال علي : أربعة آلاف فما دونها نفقة ، وما كثر فهو كنز وإن أدبت زكاته ، ولا يصح . وقال ابن عمر : ما أدّى زكاته فليس بكنز ، وإن كان تحت سبع أرضين ، وكل ما لم تؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض . ومثله عن جابر « وهو الصحيح » .

فى ميزان الاقتصاد .^(١)

وعلى سبيل المثال : إن عُرِضَت اللحوم بسعر مرتفع ، فكبرياء الذات فى النفس البشرية تدفع غير القادر لأن يقول : إن تناول اللحم يرهقنى صحياً . ويتجه إلى الأطعمة الأخرى التى يقدر على ثمنها ؛ لأن السلعة هى التى تتحكم ، أما إذا تدخل أحدٌ فى تسعير السلع ، بأن اكتنز المال ، ولم يخرجها للسوق لاستثماره ، حيثئذ تختفى قدرة الحركة لصاحب المال ، ولا يجد صاحب الموهبة مجالاً لإتقان صنعته .

وقول الحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية :

﴿لَوْلَا^(٢) أَنْزَلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ .. (١٢)﴾ [هود]

فكلمة «لولا» - كما نعلم - للتمنى ، وهم تمنوا الكنز أولاً ، ثم طلبوا مجيء مَلَك ، وكيف ينزل المَلَك ؟ أينزل على خلقته أم على غير خلقته بأن يتجسد على هيئة رجل ؟

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا .. (٩)﴾ [الأنعام]

(١) قصد فى أمره يقصد كضرب قصداً : اعتدل فيه وسلك مسلكاً وسطاً ، مثل قوله تعالى : ﴿وَأَقْصِدْ فى مَشْيِكَ .. (١١)﴾ [لقمان] أى : اعتدل وتوسط فيه وقال : ﴿فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ .. (٢٣)﴾ [لقمان] أى : معتدل غير منحرف يقول الحق : ﴿.. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ .. (٢٦)﴾ [المائدة] والاقتصاد الآن أصبح علماً له مناهجه ، وهو فن إدارة المال ، ولا يخرج التعريف الحديث عن ما ذهبت إليه اللغة ، وأشار إليه القرآن الكريم (القاموس القويم بزيادة اقتضاها المقام) .

(٢) لولا : حرف شرط لا يعمل ، ويدل على امتناع الجواب لوجود الشرط . وقد تستعمل كأداة عرض وتخصيص مثل (هلاً) فتختص بالدخول على الفعل المضارع فى مثل قوله تعالى : ﴿.. لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٦)﴾ [النمل] وتدخل على الفعل الماضى الذى فى تأويل المضارع مثل قوله تعالى : ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ .. (١٢)﴾ [هود] أى : لولا ينزل عليه كنز . وقوله تعالى : ﴿لَوْلَا أَخَّرْتَنِى إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ .. (١١)﴾ [المنافقون] أى : لولا تؤخرنى . (القاموس القويم) يتصرف .

وإن نزل المَلَك على هيئة رجل فكيف يتعرفون إلى أصله كملك ؟
وهذا غباء في الطلب .

وأيضاً قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۖ ﴾ (٩٤) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۖ ﴾ (٩٥) [الإسراء]

ولو أنزله الحق سبحانه ملكاً فسوف يكون من نفس طبيعتهم البشرية ،
وسوف يلتقى بهم ويتكلم معهم ، ولن يستطيعوا تمييزه عن بقية الناس
وسوف يكذبونه أيضاً .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه رَدًّا لهم
عن هذا الطلب : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۚ ﴾ (١٢) [هود]

وهذا الكلام موجه من الله سبحانه للرسول ﷺ ليلقنه الحجة التي يرد بها
عليهم ، وقد قال لهم الرسول ﷺ عن نفسه إنه نذير وبشير ، وقد طلب
غيركم الآيات ، وحين جاءت الآيات التي طلبوها لم يؤمنوا ، بل ظلوا
على تكذيبهم ؛ فنكّل الحق سبحانه بهم (١)

إذن : فالعناد بالكفر لا ينقلب إلى إيمان بمجرد نزول الآيات ، والحق
سبحانه هو القائل :

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۖ ﴾ (٥٩) [الإسراء]

(١) النذير : الرسول المُنذِر بالعذاب . قال تعالى : ﴿ أَوْ عَجَبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۖ ﴾ [الأعراف] .

(٢) وفي هذا يقول سبحانه : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنُجَاءَنَّهُمْ بِآيَةٍ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ ﴾ (١٠٩) وَتَقَلَّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۚ ﴾ [الأنعام] .

أى : أن الآيات التى طلبها الكافرون لم يأت بها الله سبحانه ؛ لأن الأولين قد كذبوا بها ؛ ولذلك يبلغ الحق سبحانه رسوله ﷺ هنا بقوله :

﴿ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ .. (١٢) ﴾ [هود]

وهو ﷺ قد نزل عليه القرآن بالندارة والبشارة ^(١) .

ويُنهى الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله :

﴿ .. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١٢) ﴾ [هود]

وأنت حين توكل إنساناً فى البيع والشراء والهبة والنقل ، وله حرية التصرف فى كل ما يخصك ، وترقب سلوكه وتصرفه ، فإن أعجبك ظلمت على تمسكك بتوكيله عنك ، وإن لم يعجبك تصرفه فأنت تلغى الوكالة ، هذا فى المجال البشرى ، أما وكالة الله سبحانه وتعالى على الخلق ^(٢) فهى باقية أبداً ، وإن أبى الكافرون منهم .

يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ

وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٣) ﴾

وفى قول الحق سبحانه وتعالى هنا بيان للون آخر من مصادمة الكافرين لمنهج رسول الله ﷺ والإيمان به ، فقالوا : إن محمداً قد افترى القرآن .

(١) يقول رب العزة سبحانه لرسوله ﷺ : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا .. (١١١) ﴾ [البقرة]

(٢) الوكيل : الحافظ الأمين والناصر والمعين . قال تعالى : ﴿ .. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٢) ﴾

[آل عمران] ، فوكالة الله على خلقه أى : رعايتهم بالرزق والحفظ والنصرة .

(٣) الافتراء : اختلاق الكذب . ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ .. (١٢) ﴾ [هود] أى : اخترع القرآن واختلقه من عند

نفسه ، وقال تعالى : ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ .. (١٢) ﴾ [هود] أى : مكذوبات كما تدعون .

[القاموس القويم] .

والافتراء : هو الكذب المتعمد ، ومعنى الكذب المتعمد أنه كلام يخالف واقعاً في الكون .

فإذا كان الواقع نفيًا وأنت قلت قضية إثبات ؛ تكون قد خالفت الواقع ، كأن يوجد في الكون شرٌّ ما ثم تقول أنت : لا يوجد شرٌّ في هذا المكان ، وهكذا يكون الواقع إيجاباً والكلام نفيًا .

وكذلك أن يكون في الواقع نفيٌ وفي الكلام إيجابٌ ، فهذا أيضاً كذبٌ ؛ لأن الصدق هو أن تتوافق القضية الكلامية مع الواقع الكوني ، فإن اختلفت مع الواقع الكوني صار الكلام كذباً .

والكذب نوعان : نوع متعمد ، ونوع غير متعمد . والكذب خرق واقع واختلاق غير موجود . ويقال : خرقت الشيء أى : أنك أتيت لواقع وبدلت فيه .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَخَرَقُوا ^(١) لَهُ بَيْنَ وَبَيْنَ بَغْيٍ عِلْمٍ .. (١٠٠) ﴾ [الأنعام]

ويقول أيضاً الحق سبحانه :

﴿ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ^(٢) .. (١٧) ﴾ [المنكوت]

أى : تأتون بشيء من عدم ، وهو من عندكم فقط .

ويقول الله سبحانه تعالى :

(١) خرق الأمر أو الكلام : كذبه واخترعه . قال تعالى : ﴿ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَيْنَ وَبَيْنَ بَغْيٍ عِلْمٍ .. (١٠٠) ﴾ [الأنعام] أى : نسبوا له بين وبنات كذباً واختراعاً بغير علم . [المعجم الوسيط] .

(٢) الإنك : الكذب والافتراء الباطل . وقال تعالى : ﴿ .. وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٧٨) ﴾ [الأحقاف] . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ .. (١١) ﴾ [النور] .

[الأنعام]

﴿ .. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ^(١) ﴾ [١١٦]

وحين اتهموا محمداً ﷺ بهتاناً بأنه افترى القرآن جاء الرد من القرآن الكريم بمتهمة البساطة ، فأنتم - معشر العرب - أهل فصاحة وبلاغة ، وقد جاء القرآن الكريم من جنس ونوع بُسُوغكم ، وما دمتم قد قلّتم: إن محمداً قد افترى القرآن ، وأن آيات القرآن ليست من عند الله ، فلماذا لا تفترون مثله ؟

وما دام الافتراء أمراً سهلاً بالنسبة لكم ، فلماذا لا تأتون بمثل القرآن ولو بعشر سور منه ؟ وأنتم قد عشتم مع محمد منذ صغره ، ولم يكن له شعر ، ولا نثر ، ولا خطابة ، ولا علاقة له برياضاتكم اللغوية ، ولم يزاول الشعر أو الخطابة ، ولم يشترك في أسواق البلاغة والشعر التي كانت تُعقد في الجاهلية مثل سوق عكاظ .

وإذا كان مَنْ لا رياضة له على الكلام ولا على البلاغة ، قد جاء بهذا القرآن ؛ فَلْيَكُنْ لديكم - وأنتم أهل قُدرة ودُرّة ورياضة على البلاغة أن تأتوا ببعض من مثله ، وإن كان قد افترى القرآن فلماذا لا تفترون مثله ؟

وأنتم تعرفون المعارضات التي تُقام في أسواق البلاغة عندكم ، حين يقول شاعر قصيدة ، فيدخل معه شاعر آخر في مباراة ليلقى قصيدة أفضل من قصيدة الشاعر الأول ، ثم تُعقد لجان تحكيم تُبين مظاهر الحُسْن ومظاهر السوء في أي قصيدة .

ولو كان محمدٌ ﷺ قد افترى القرآن - كما تقولون - فأين أنتم ؟ ألم تعرفوه منذ طفولته ؟ ولذلك يأمر الحق سبحانه رسول الله ﷺ أن يقول :

(١) يخرصون : يكذبون . ويستعمل الخرص في القرآن بمعنى الكذب أو الظن الخاطئ . قال تعالى :

﴿ .. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ^(١١٦) ﴾ [الأنعام] أى : يكذبون أو يُخَمِّنُونَ ويظنون ولا يعلمون حقيقة الأمر

على سبيل اليقين . [القاموس القويم - ١٩١/١]

﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ ^(١) فِيكُمْ عُمُرًا

[يونس]

مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ^(١٦) ﴾

فهَلْ أثارَ عن محمد ﷺ أنه قال شعراً أو ألقى خطبة أو تَبَارَى ^(٢) في عكاظ ^(٣) أو المريد أو ذى المجاز ^(٤) أو المَجَنَّة ^(٥) ، وتلك هى أسواق البلاغة ومهرجاناتها فى تلك الأيام ؟

هو لم يذهب إلى تلك الأماكن منافساً أو قائلاً .

إذن : أفليس الذين تنافسوا هناك أقدر منه على الافتراء ؟ ألم يكن امرؤ القيس شاعراً فَحلاً ؟ لقد كان ، وكان له نظير يعارضه .

وكذلك كان عمرو بن كلثوم ، والحارث بن حلزة اليشكرى ، كما جاء فى عصور تالية آخرون مثل : جرير والفرزدق .

إذن : فأنتم تعرفون مَنْ يقولون الشعر وَمَنْ يعارضونهم من أمثالهم من الشعراء .

إذن : فهاتوا مَنْ يفترى مثل سور القرآن ، فإن لم تفتروا ، فمعنى ذلك أن القرآن ليس افتراء .

ولذلك يقول الحق سبحانه هنا :

(١) لَبِثُ : أقام واستقر . وقال تعالى عن يونس عليه السلام : ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ^(١٤٧) لَلَبِثُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ^(١٤٨) ﴾ [الصافات] . وقال سبحانه عن نوح عليه السلام : ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ^(١٤٩) ﴾ [العنكبوت] . وقال تعالى : ﴿ .. فَلَبِثَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى ^(١٥٠) ﴾ [طه] .

(٢) التبارى : التنافس والتسابق .

(٣) سوق عكاظ : سوق بقرب مكة ، كان العرب يجتمعون بها كل سنة ، فيقيمون شهراً يتناغون ويتفاخرون ويتناشدون ، وسميت عكاظاً لهذا ، ويقال : تعاظ القوم : تعاركوا وتفاخروا [انظر لسان العرب - مادة عكظ]

(٤) ذو المجاز : موضع ببنى - وقيل عند عرفات - كان يُقام فيه سوق فى الجاهلية . [اللسان مادة : جوز]

(٥) المجنة : موضع على بُعد أميال من مكة ، كان بها سوق من أسواق العرب .

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ ۖ ﴾ (١٣) [هود]

فهل كانوا قادرين على قبول التحدى ، بأن يأتوا بعشر سُورٍ من مثل القرآن الكريم فى البيان الأسر^(١) وقوة الفصاحة وأسرار المعانى ؟

لقد تحدّاهم بأن يأتوا - أولاً - بمثل القرآن^(٢) ، فلم يستطيعوا ، ثم تحدّاهم بأن يأتوا بعشر سور ، فلم يستطيعوا ، وتحدّاهم بأن يأتوا بسورة^(٣) ، ثم تحدّى أن يأتوا ولو بحديث مثله ، فلم يستطيعوا .

وهنا جاء الحق سبحانه بالمرحلة الثانية من التحدى ، وهو أن يأتوا بعشر سُور ، ولم يكتفِ الحق سبحانه بذلك ، بل طالبهم أن يدعوا مَجْمَعاً من البُلغاء ، فقال سبحانه :

﴿ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ ﴾ (١٣) [هود]

أى : هاتوا كل شركائكم وكل البُلغاء ، من دون الله تعالى .

الحق سبحانه وتعالى هنا يقطع عليهم فرصة الادعاء عليه سبحانه حتى لا يقولوا : سوف ندعو الله ؛ ولذلك طالبهم الحق سبحانه أن يُجَنَّبُوهُ
﴿ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١٣) [هود]

أى : إن كنتم صادقين فى أن محمداً ﷺ قد افترى القرآن^(٤) ، وبما أنكم

(١) الأسر : الذى يأخذ بالباب الناس وعقولهم .

(٢) وذلك فى قول الله سبحانه : ﴿ قُلْ لَنْ أَجْتُمِعَ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾ (الإسراء) أى : مُعِيناً .

(٣) يقول رب العزة سبحانه : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۖ ﴾ (البقرة) . ويقول سبحانه : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (يونس) .

(٤) القرآن : يطلق على كتاب الله المعجز ، المكتوب فى المصاحف ، الذى نزل على رسول الله ﷺ ، ويطلق مجازاً مرسلأً علاقته الجزئية على الصلاة ، كقوله تعالى : ﴿ وَقرآن الفجر ﴾ (الإسراء)

أى : صلاة الفجر (القاموس القويم باختصار) .

أهل ريادة في الفصاحة فلتفتروا عَشْرَ سُورٍ من مثل القرآن ، أنتم ومن تستطيعون دعوتهم من الشركاء .

لذلك كان الرد الحكيم من الله في قول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ فَأَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١٤)

والخطاب هنا موجه إلى الذين ادَّعوا أَنَّ رسول الله ﷺ قد افترى القرآن ، أو أَنَّ الخطاب مُوجه لرسول الله ﷺ ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قال في الآية السابقة :

﴿ قُلْ فَاتُوا بَعْشَرَ سُورِ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ ^(١) وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١٣) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ .. (١٤) [هود]

أى : إن لم يردُّوا على التحدى ، فليعلموا وليتيقنوا أَنَّ هذا القرآن هو من عند الله تعالى ، بشهادة الخصوم منهم ^(٢) .

ولماذا عدَّل الحق سبحانه هنا الخطاب ، وقال :

﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ^(٣) .. (١٤) ﴾ [هود]

(١) مفتریات : مختلقات مكذوبات كما تدَّعون .

(٢) وعن القرآن قال عتبة بن ربيعة لقومه بعد حوار طويل مع رسول الله ﷺ لإثباته عن المضى في دعوته : « خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ، فاعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبأ عظيم » [سيرة ابن هشام ٢٩٤/١] .

(٣) قال تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ .. (١٤) ﴾ [هود] ولم يَقُلْ : لك . قيل : هو على تحويل المخاطبة من الأفراد إلى الجمع تعظيماً وتفخيماً ، وقد يخاطب الرئيس بما يخاطب به الجماعة .

وقيل : الضمير فى « لكم » وفى « فاعلموا » للجميع ، أى : فليعلم الجميع : ﴿ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ .. (١٤) ﴾ [هود] قاله مجاهد . وقيل : الضمير فى « لكم » ، وفى « فاعلموا » للمشركين ، والمعنى : فإن لم يستجب لكم من تدعوته إلى المعاونة ، ولا تهيات لكم المعارضة : ﴿ فاعلموا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ .. (١٤) ﴾ [هود] . [قاله القرطبي فى تفسيره : ٣٣٣١ / ٤] .

أى : من تدعونهم ، ثم قال سبحانه :

[هود]

﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ .. (١٤) ﴾

وقد قال الحق سبحانه ذلك ؛ لأن الرسول ﷺ مُطَالَبٌ بالبلاغ وما بلغه الرسول ﷺ للمؤمنين مطلوب منه أن يُبلغوه ، وإن لم يستجيبوا للرسول ﷺ أو للمؤمنين ، ولم يأت أحد مع مَنْ يَتَّهِمُ القرآن بأنه مُفْتَرَى مِنْ مُحَمَّدٍ .

وقد يكون هؤلاء الموهوبون خائفين من التحدى ؛ لأنهم عرفوا أن القرآن حق ، وإن جاءوا ليفتروا مثله فلن يستطيعوا ، ولذلك فاعلموا - يا مَنْ لا تؤمنون بالقرآن - أن القرآن : ﴿ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ .. (١٤) ﴾ [هود]

إذن : فالخطاب يكون - مرّة - موجّهاً للنبي ﷺ ولأمته .

ولذلك عدّل الحق سبحانه عن ضمير الأفراد إلى ضمير الجمع فى قوله تعالى :

[هود]

﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ .. (١٤) ﴾

أى : ازدادوا علماً أيها المؤمنون بأن القرآن أنما نزل من عند الله .

والعلم - كما نعلم - مراحل ثلاث : علم يقين ، وعين يقين ، وحق يقين^(١) .

أو أن الخطاب مُوجّهٌ للكافرين الذين طلب القرآن منهم أن يدعّوا من يستطيعون دعاءه ليعاونهم فى معارضة القرآن : ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ .. (١٤) ﴾ [هود]

وأعلى مراتب العلم عند الحق سبحانه الذى يعلم كل العلم أزلاً ، وهو غير علمنا نحن ، الذى يتغير حسب ما يتيح لنا الله سبحانه أن نعلم ، فأنتم قد تكون عالماً بشيء وتجهل أشياء ، أو علمت شيئاً وغابت عنك أشياء .

(١) هذا التقسيم ذهب إليه أهل الحقيقة والمعارف من وحي الترييض العلمى والروحى والمشهدى .

ولذلك تجدد الأطباء ، وأصحاب الصناعات الدقيقة وغيرهم من الباحثين والعلماء يستدرك بعضهم البعض ، فحين يذهب مريض لطبيب مثلاً ويصف له دواءً لا يستجيب له ، فيذهب المريض إلى طبيب آخر ، فيستدرك على الطبيب الأول ، فيصف دواءً ، وقد لا يستجيب له المريض مرة ثانية ، وهنا يجتمع الأطباء على هيئة «مجمع طبي» يُقرّر ما يصلح أو لا يصلح للمريض .

ويستدرك كلٌّ منهم على الآخر إلى أن يصلوا إلى قرار ، والذي يستدرك هو الأعلّم ؛ لأن الطبيب الأول كتب الدواء الذي أَرهق المريض أو لم يستجب له ، وهو قد حكم بما عنده من علم ، كذلك بقية الباحثين والعلماء .

وما دام فوق كل ذي علمٍ عليمٌ ؛ فالطبيب الثاني يستدرك على الطبيب الأول .. وهكذا .

ولكن أيوجد أحدٌ يستدرك على الله سبحانه وتعالى ؟ لا يوجد .

وما دام القرآن الكريم قد جاء بعلم الله تعالى ، فلا علم لبشر يمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن :

﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .. (١٤) ﴾ [هود]

وجاء الحق سبحانه هنا بأنه لا إله إلا هو ؛ حتى لا يدعى أحدٌ أن هناك إلهاً آخر غير الله .

وذكر الله سبحانه هنا أن هذا القرآن قد نزل في دائرة :

﴿ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .. (١٤) ﴾ [هود]

وما دام الحق سبحانه قد حكم بذلك فلتثق بهذا الحكم .

مثال ذلك : هو حكم الحق سبحانه على أبي لهب^(١) وعلى امرأته^(٢) بأنهما سيدخلان النار^(٣) فهل كان من الممكن أن يعلن أبو لهب إسلامه ، ولو نفاقاً ؟ طبعاً لا ؛ لأن الذي خلقه علم كيف يتصرف أبو لهب .
لذلك نجد بعد سورة المسد^(٤) التي قررت دخول أبي لهب النار ، قول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ﴾ [الإخلاص]

أى : أن الحق سبحانه ما دام قد أصدر حكمه بأن أبا لهب سيدخل وزوجه النار ، فلن يقدر أحد على أن يغيّر من حكمه سبحانه ، فلا إله إلا هو .
ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى :

﴿ .. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝١٤ ﴾ [هود]

وهذا استفهام ، أى : طلب للفهم ، ولكن ليس كل استفهام طلباً للفهم ، فهذا الاستفهام هنا صادر عن إرادة حقيقية قادرة على فرض الإسلام على من يستفهم منهم .

(١) أبو لهب هو أحد أعمام رسول الله ﷺ ، واسمه عبد العزى بن عبد المطلب ، وكنيته أبو عتبة سمي أبو لهب لشدة احمرار وجهه كأنه اللهب .

(٢) كانت امرأته من سادات نساء قريش ، وهى أم جميل ، واسمها أروى بنت حرب بن أمية ، وهى أخت أبي سفيان ، وكانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعناده .

(٣) وذلك فى قول الله عز وجل عن أبي لهب وامرأته فى سورة المسد : ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ ﴾ وامرأته حمالة الحطب ۝٤ [المسد] .

وصيب نزول هذه السورة كما أخرج البخارى فى صحيحه (٤٩٧١) : عن ابن عباس أن النبى ﷺ خرج إلى البطحاء ، فصعد الجبل ، فنادى " يا صباحاه " فاجتمعت إليه قريش ، فقال : أرايتم إن حدثكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقونى ؟ قالوا : نعم . قال : فإنى نذير لكم بين يدي عذاب شديد ، فقال أبو لهب : ألهذا جمعتنا ؟ نيا لك . فأنزل الله : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝١ ﴾ [المسد] إلى آخرها .

(٤) مسد الحبل [كنصر] مسداً : أجاد قتلته . والمسد الليف قال تعالى : ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥ ﴾ [المسد] أى : من ليف خشن . « القاموس القويم » .

ولكنه سبحانه شاء أن يأتي هذا الاستفهام على لسان رسوله ليقابله جواب ، ولو لم يكن السائل واثقاً أنه لا يوجد إلا الإسلام لما قالها ، ولو لم يكن السائل واثقاً أنه لا جواب إلا أن يُسلم السامع ، ما جعل جواب السامع حجة على السامع .

وقائل هذا الكلام هو الخالق سبحانه ، ولله المثل الأعلى ، وهو سبحانه مُتَزَّهٌ عن كل مثل ، تجد إنساناً يحكى لك أمراً بتفاصيله ، ثم يسألك : هل أنا صادق فيما قلت لك ؟ .. وهو يأتي بهذا الاستفهام ؛ لأنه واثق من أنك ستقول له : نعم ، أنت صادق .

وإذا نظرنا في آية تحريم الخمر والميسر - على سبيل المثال - نجد الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ ^(١) أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ^(٢) ﴾ (٩١)

[المائدة]

(١) الشيطان كل عاد متمرّد من الإنس أو من الجن ، والشيطان من الجن مخلوق خبيث خلق من الناس ، وهو عدو للإنسان يُغريه بالشر ، إلا من حفظه الله بالإيمان . يقول الحق : ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴾ [الحجر] ، وكذلك كل من التجأ إلى الله ، فالله حافظه من كيد الشيطان . [القاموس القويم - بتصرف]

(٢) أخرج ابن جرير في تفسيره عن أبي بريدة عن أبيه قال : بينا نحن قعود على شراب لنا ، ونحن على رملة « ونحن على ثلاثة أو أربعة ، وغدنا باطية لنا ، ونحن نشرب الخمر حلاً ، إذ قمت حتى أتى رسول الله ﷺ فأسلم عليه » إذ نزل تحريم الخمر : ﴿ يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴾ (٩١) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة] فجئت إلى أصحابي فقرأت عليهم إلى قوله : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) قال : وبعض القوم شربته في يده ، قد ضرب بعضها ، وبقي بعض في الإناء ، فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام ، ثم صبوا ما في باطيتهم فقالوا : انتهينا ربنا . ذكره ابن كثير في تفسيره (٢ / ٩٥) .

وكان هذا الاستفهام يحمل صيغة الأمر بأن: انتهوا من الخمر والميسر، واخجلوا مما تفعلون.

إذن: فقول الحق سبحانه في آخر الآية الكريمة:

﴿.. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٤)﴾ يعني: أسلموا، واتركوا اللجاجة^(١) بأن القرآن قد جاء من عند محمد، أو أنه افتراه، بل هو من عند الله سبحانه الذي لا إله إلا هو.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيْنَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلِهِمْ
فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ (١٥)﴾

وكان الكافرون^(٢) قد تكلموا بما أورده الحق سبحانه على ألسنتهم وقالوا:

﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ.. (١٦)﴾ [هود]

- (١) اللجاجة: اختلاط الأصوات وارتقاعها . والمقصود التشويش على القرآن بادعاءات باطلة .
- (٢) يخسه حقه : نقصه حقه ولم يؤفقه إياه ، قال تعالى : ﴿ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ .. (٨٥) ﴾ [الأعراف] . والتمن البخس : القليل الناقص عن مثله ، ﴿ وَشُرُوءُ بَشْتِنٍ بَخْسٍ .. (٦٥) ﴾ [يوسف] .
- (٣) اختلف العلماء في تأويل هذه الآية ، فقيل : نزلت في الكفار ، قاله الضحاك ، واختاره النحاس ، بدليل الآية التي بعدها : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ .. (٦٦) ﴾ [هود] ، أى : من أتى منهم بصلة رحم أو صدقة فكافئته بها في الدنيا ، بصحة الجسم ، وكثرة الرزق . لكن لا حسنة له في الآخرة . وقيل : المراد بالآية المؤمنون ، أى : من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له الثواب ولم ينقص شيئاً في الدنيا ، وله في الآخرة العذاب لأنه جرد قصده للدنيا . وقيل : هو لأهل الرياء ، وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء : « صمتتم وصليتتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قيل ذلك » ثم قال : « إن هؤلاء أول من تُسعر بهم النار » .

وقيل : الآية عامة في كل من ينوى بعمله غير الله تعالى ، كان معه أصل إيمان أو لم يكن . [تفسير

فهم - إذن - مشغولون بنعيم الدنيا وزينتها .

والحياة تتطلب المقومات الطبيعية للوجود ، من ستر عورة ، وأكل لقمة
وبيت يقى الإنسان ويؤويه . أما الزينة فأمرها مختلف ، فبدلاً من أن
يرتدى الإنسان ما يستر العورة ، يطلب لنفسه الصوف الناعم شتاء ،
والحرير الأملس صيفاً ، وبدلاً من أن يطلب حجرة متواضعة تقيه من
البرد أو الحر ، يطلب لنفسه قصرأ .

وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ ^(١) مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ^(٢) وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ^(٣) .. (١٤) ﴾ [آل عمران]

وكل هذه أشياء تدخل فى متاع الحياة الدنيا ، ويقول الحق سبحانه :

﴿ .. ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآءِ ^(٤) (١٤) ﴾ [آل عمران]

إذن : ما معنى كلمة «زينة» ؟

معنى كلمة «زينة» أنها حُسْنٌ أو تحسين طارىء على الذات ، وهناك فرق
بين الحسن الذاتى والحسن الطارىء من الغير .

(١) القناطر : جمع قنطار وهو معيار مختلف المقدار عند الناس ، وهو بمصر فى زماننا : مائة رطل ، وهو

٩٢٨ ، ٤٤ من الكيلوجرامات ، وقد يقصد بها المال الكثير - كما فى الآية الكريمة . وقال تعالى :

﴿ وَمَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ بِقَنْطَارٍ يُؤَدُّ إِلَيْكَ .. (٧٥) ﴾ [آل عمران] .

والقناطر المقنطرة : أى : المضاعفة ، أو المحكمة المحصنة . [كلمات القرآن للشيخ حسين

مخولوف . والمعجم الوسيط .]

(٢) الخيل المسومة : أى : المرسلة للرعى ، أو المعلمة بعلامات . [القاموس القويم] .

(٣) الأنعام : الإبل والبقرة والضأن والمعز .

والحرث : المزروعات . [كلمات القرآن] .

(٤) المآب : المرجع . وحسن المآب : أى : المرجع الحسن . [كلمات القرآن] .

والمرأة - على سبيل المثال - حين تتزين فهي تلبس الثياب الجميلة الملفتة ، وتحلّي بالذهب البرّاق ، فهو المعدن الذي يأخذ نفاسته ^(١) من كثرة تلالئه الذي يخطف الأبصار ، ولا تفعل ذلك بمغالة إلا التي تشك في جمالها .

أما المرأة الجميلة بطبيعتها ، فهي ترفض أن تتزين ؛ ولذلك يسمونها في اللغة : «الغانية» ^(٢) ، أى : التي استغنت بجمالها الطبيعي عن الزينة ، ولا تحتاج إلى مداراة كبر أذنيها بقُرط ^(٣) ضخمة ، ولا تحتاج إلى مداراة رقبته بعقد ضخمة ، ولا تحاول أن تدارى معصمها الريان بسوار ^(٤) ، وترفض أن تخفي جمال أصابعها بالخواتم .

وحين تُبالغ المرأة في ذلك التزين فهي تعطى الانطباع المقابل .

وقد يكون المثل الذي أضربه الآن بعيداً عن هذا المجال ، لكنه يوضح كيف يعطى الشيء المبالغ فيه المقابل له .

وفي ذلك يقول المتنبي ^(٥) :

الطَّيْبُ أَنْتَ إِذَا أَصَابَكَ طَيْبُهُ والماءُ أَنْتَ إِذَا اغْتَسَلْتَ الْغَاسِلُ

(١) نفَسُ الشيء نفاسة : كان عظيم القيمة فهو نفيس . وقيل : منه التنافس ، كل يريد أن يكون أنفس من غيره ، أو يحرز ما هو أنفس وأعظم قيمة . قال تعالى : ﴿ .. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ (٢٦) [المطففين] أى : فليستابقوا لإحرازه لأنفسهم .

(٢) الغانية من النساء : التي غنيت بالزوج . وهى أيضاً التي غنيت بحُسْنِها وجمالها عن الخلق . وقيل : هى التي تُطَلَّب ولا تُطَلِّب . وقيل : الغانية الجارية الحسنة ، ذات زوج كانت أو غير ذات زوج . سميت غانية لأنها غنيت بحُسْنِها عن الزينة . [لسان العرب - مادة : غنى]

(٣) القُرْطُ : ما يُعلَقُ فى شحمة الأذن من دُرٍّ أو ذهب أو فضة أو نحوها . والجمع : أقراط ، وقروط ... [المعجم الوسيط] .

(٤) السَّوَارُ : حلية من الذهب مستديرة كالحلقة تلبس فى المعصم . والجمع : أسورة ، وأساور . [المعجم الوسيط] .

(٥) هو : أحمد بن الحسين ، شاعر حكيم ، ولد بالكوفة فى محلة تسمى «كندة» عام ٣٠٣ هـ ، نشأ بالشام ، ادعى النبوة فى بادية السماوة (بين الكوفة والشام) . ولذلك سُمى بالمتنبي ، ثم رجع عن دعواه بعد أسره ، توفى عام ٣٥٤ هـ عن ٥٢ عاماً .

وهو هنا يقول : إن الطيب إذا ما أصاب ذلك الإنسان الموصوف ،
فالتطيب هو الذي يتطيب ، كما أن الماء هو الذي يُغسل إذا ما لمس هذا
الإنسان ، وكذلك تأبى المرأة الجميلة أن تُزيّن نحرها ^(١) بقلادة ^(٢) ؛ لأن
نحرها بدون قلادة يكون أكثر جمالاً .

ويقال عن مثل هذه المرأة «غانية» ؛ لأنها استغنت بجمالها .

ويقال عن جمال نساء الحضر : إنه جمال مصنوع بمساحيق ، وكأن تلك
المساحيق مثبتة على الوجه بمعجون كمعجون دهانات الحوائط ، وكأن كل
واحدة تفعل ذلك قد جاءت بسكين من سكاكين المعجون لتملأ الشقوق
المجعدة في وجهها .

ولحظة أن يسبح هذا المعجون ترتبك ، ويختل مشهد وجهها بخليط
الألوان ؛ ولذلك يقال :

حُسْنُ الْحَضَارَةِ مَجْلُوبٌ بِتَطْرِيفٍ وفي البدَاوَةِ حُسْنٌ غَيْرُ مَجْلُوبٍ
إذن : فالزينة هي تحسين الشيء بغيره ، والشيء الحسن يستغنى عن الزينة .
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا
لَا يُخْسُونَ ^(٣) ﴾ (١٥)

أى : إن كفرتم بالله فهو سبحانه لا يضمن عليكم فى أن يعطيكم مقومات

(١) النحر : أعلى الصدر ، وهو موضع القلادة .

(٢) القلادة : كل ما يوضع حول الرقبة من عقود وحلى وذهب وغيره ، وسُميت الأضاحى قلائد مجازاً
مرسلاً علاقته الملازمة ؛ لأن الذبائح كانت تُعلم بقلادات فى أعناقها . قال تعالى : ﴿ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقُلُودَ .. ﴾ [المائدة] . أى : الأضاحى ذوات القلائد .

(٣) اليخس : الإنفاص . ويخسه حقه بخساً : نقصه حقه ولم يؤفه . قال تعالى : ﴿ وَلَا تَخْسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ .. ﴾ [الأعراف] [القاموس القويم] .

الحياة وزينتها؛ لأنه رب ، وهو الذى خلقكم واستدعاكم إلى الوجود .
وقد ألزم الحق سبحانه نفسه أن يعطيكم ما تريدون من مقومات الحياة
وزينتها ؛ لأنه سبحانه هو القادر على أن يوفى بما وعد .

وهو سبحانه يقول هنا :

[هود]

﴿ نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ .. (١٥) ﴾

أى : أنهم إن أخذوا بالأسباب فالحق سبحانه يلزم نفسه بإعطاء الشيء
كاملاً غير منقوص .

وهم فى هذه الدار الدنيا لا يُيَخَسُونَ فى حقوقهم ، فمن يتقن عمله
يأخذ ثمرة عمله .

وهذا القول الكريم يحلُّ لنا إشكالاً كبيراً نعانى منه ، فهناك مَنْ يقول : إن
هؤلاء المسلمين الذين يقولون : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، ويطيعون
الصلاة ، وينون المساجد ، بينما هم قومٌ متخلفون ومتأخرون عن ركِّب
الحضارة ، بينما نجد الكافرين وهم يَرَفُلُونَ^(١) فى نعيم الحضارة .

ونقول : إن لله تعالى عطاء ربويية للأسباب ، فمن أحسن الأسباب
حتى لو كان كافراً ، فالأسباب تعطيه ، ولكن ليس له فى الآخرة من
نصيب ؛ لأن الحق سبحانه يقول :

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً^(٢) (٢٣) ﴾ [الفرقان]

والحق سبحانه يجزى الكافر الذى يعطى خيراً للناس بخير فى الدنيا ،
ويجزى الصادق الذى لا يكذب من الكفار بصدق الآخرين معه فى الدنيا ،
ويجزى من يمدُّ يده بالمساعدة من الكفار بمساعدة له فى الدنيا .

(١) رفل : جرّ ذيل ثوبه وتبختر فى مشيه . ويرفلون فى النعيم : أى : يعيشون فى رفاهية فرحين بما لديهم
من نعيم . [المعجم الوسيط] يتصرف .

(٢) الهباء المنثور : الغبار المتطاير فى الجو . وقوله تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً .. (٢٣) ﴾ [الفرقان] أى :
كل عمل عملوه كالهباء المنثور ، لا يُعتدُّ به ، ولا قيمة له . [القاموس القويم] .

وكلها أعمال مطلوبة في الدين ، ولكن الكافر قد يفعلها ، فيردُّ الله سبحانه وتعالى له ما فعل في الدنيا ، وإن كان قد فعل ذلك ليقال : إن فلاناً عمل كذا ، أو فلاناً كان شهماً في كذا ، فيقال له : «عملت ليقال وقد قيل» ^(١) .
وإذا كان الكافرون يأخذون بالأسباب ؛ فالحق سبحانه يعطيهم ثمرة ما أخذوا به من الأسباب .

ويجب أن نقول لمن يتهم المسلمين بالتخلف :

لقد كان المسلمون في أوائل عهدهم متقدمين ، وكانوا سادة حين طبقوا دينهم ، ظاهراً وباطناً ، شكلاً ومضموناً .

وعلى ذلك فالتخلف ليس لازماً ولا ملازماً للإسلام ، وإنما جاء التخلف لأننا تركنا روح الإسلام وتطبيقه .

وإن عقدنا مقارنة بين حال أوربا حينما كانت الكنيسة هي المسيطرة ، كنا نجد كل صاحب نشاط عقلي مُبدع ينال القتل عقوبة على الإبداع ، وكانت تسمى تلك الأيام في أوربا «العصور المظلمة» .

وحينما جاءت الحروب الصليبية وعرفت أوربا قوة الإسلام

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد ، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ، ولكنك قاتلت لأن يقال : جريء ، فقد قيل ، ثم أمر به فسُحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ، فأتى به ، فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت القرآن وعلمته ، وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم ، وقرأت القرآن ليقال : هو قارئ ، فقد قيل ، ثم أمر به فسُحب على وجهه حتى ألقي في النار .

ورجل وسَّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله ، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن يتفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت ، ولكنك فعلت ليقال : هو جواد . فقد قيل ، ثم أمر به فسُحب على وجهه ثم ألقي في النار . [أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٠٥) كتاب الإمارة] .

والمسلمين ، ودحرهم ^(١) المسلمون ، بدأوا فى محاولة الخروج على سلطان البابا والكنيسة ، وعندما فعلوا ذلك تَقَدَّمُوا .

هم - إذن - عندما تركوا سلطان البابا تقدموا ، ونحن حين تركنا العمل بتعاليم الإسلام تخلفنا .

إذن : فأى الجُرْعَتَيْنِ خير ؟

إن واقع الحياة قد أثبت تقدُّم المسلمين حين أخذوا بتعاليم الإسلام ، وتخلَّفوا حين تركوها .

وهكذا .. فمعيَار التقدُّم هو الأخذ بالأسباب ، فمن أخذ بالأسباب وهو مؤمن نال حُسْن خير الدنيا وحُسْن ثواب الآخرة ، ومن لم يؤمن وأخذ بالأسباب نال خير الدنيا ولم يَنَلْ ثواب الآخرة .

والحق سبحانه وتعالى هو القائل :

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ ^(٢) بَقِيعَةٍ ^(٣) يَحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ .. (٣٩) ﴾ [النور]

(١) دَحْرَةٌ يَذْخَرُهُ دُخْرًا وَدُحُورًا : دفعه وطرده وأبعده مُهَانًا . ودحره فى الحرب : هزمه . قال تعالى : ﴿ .. وَيَقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ^(١) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ^(٢) ﴾ [الصفات] [القاموس القويم] .

(٢) السراب : ما تراه فى نصف النهار فى الأرض الفضاء كأنه ماء وليس بماء . ويقول الله تعالى : ﴿ وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ^(١) ﴾ [النبأ] أى : صارت لا حقيقة لها ، أى : تشبه السراب فى أنها لا حقيقة لها ، أو كالأرض المسطوحة التى يظهر فيها السراب . [القاموس القويم] .

(٣) القاع والبقية : ما استوى من الأرض وانخفض عما يحيط به من الجبال والأكمات . قال تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ^(١) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ^(٢) لَا تَبْقَى فِيهَا جَبَلٌ وَلَا أَمْتًا ^(٣) ﴾ [طه]

قاعاً صفصفاً : مكاناً منخفضاً مستوياً معتدلاً ، لا ارتفاع فيه ولا اعوجاج . وقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيعَةٍ .. (٣٩) ﴾ [النور] أى : بمكان منخفض مُسْتَوٍ بما يظهر فيه السراب عادة . [القاموس القويم] .

وهكذا يُفاجأ بالاله الذي كذب به .

والحق سبحانه يقول :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ^(١) لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ .. (١٨) ﴾ [إبراهيم]

إذن : فمن أراد الدنيا وزينتها ، فالحق الأعلى سبحانه يوفيه حسابه ولا يبخسه من حقه شيئاً ، فحاتم الطائي - على سبيل المثال - أخذ صفة الكرم ، وعترة أخذ صفة الشجاعة ، وكل إنسان أحسن عملاً أخذ أجره . ولكن عطاء الآخرة هو لمن عمل عمله لوجه الله تعالى ، وآمن به .

وحتى الذين دخلوا الإسلام نفاقاً وحاربوا مع المسلمين ، أخذوا نصيبهم من الغنائم . ولكن ليس لهم فى الآخرة من نصيب .

إذن : فالوفاء يعنى وجود عقد ، وما دام هناك عقد بين العامل والعمل ، وأتقن العامل العمل فلا بد أن يأخذ أجره دون بَخْس ؛ لأن البَخْسَ هو إنقاص الحق .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِيطَ ^(٢) مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٦) ﴾

(١) عصفت الريح ، تعصف عَصْفًا وَعُصُوفًا : اشتد هبوبها ، والريح عاصف وعاصفة فهى تُذكر وتؤنث ، والريح العاصفة أحياناً تدمر كل شيء تمر عليه . قال تعالى : ﴿ وَلَسْلِمَانِ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ .. (٨١) ﴾ [الأنبياء] وقال تعالى : ﴿ جَاءَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ .. (٢٢) ﴾ [يونس] وقال تعالى : ﴿ فَالْعَاصِفَاتُ عَصْفًا (٢٣) ﴾ [المرسلات] هى الرياح الشديدة . [القاموس القويم] .

(٢) حِيطَ العمل : بطل ولم يحقق ثمرته . وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ .. (٥) ﴾ [المائدة] ، وأحبط الله عمله : أبطله وضيعه هباءً . قال تعالى : ﴿ فَاحْطَطْ أَعْمَالَهُمْ (٦) ﴾ [محمد] [القاموس القويم] .

إذن : فالنار مشوى هؤلاء الذين عملوا من أجل الدنيا دون إيمان بالله ، فقد أخذوا حسابهم فى الدنيا ، أما عملهم فقد حبط فى الآخرة ، والحَبْطُ هو انتفاخ الماشية حين تأكل شيئاً أخضر لم ينضج بعد ، ويقال فى الريف عن ذلك : « انتفخت البهيمة » أى : أن هناك غازات فى بطنها ، وقد يظنها الجاهل سمئاً ، لكن هذا الانتفاخ يزول بزوال سببه .

وعمل الكافرين إنما يحبط فى الآخرة ؛ لأنه باطل .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ
كِتَابٌ مُّوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ
مِنَ الْأَحْزَابِ فَاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ
مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

والبيّنة ^(١) هى بصيرة الفطرة السليمة التى تُلقت الإنسان إلى وجود واجب الوجود ، وتوضّح للإنسان أن هذا الكون الجميل البديع لا بُدَّ له من واجد .

وهكذا تكون الهداية بالبصيرة والفطرة .

(١) المرية : الجدل والشك وكذلك التمارى والامتراء والمرء والممارة . قال تعالى : ﴿ فَلَا تَمَارَ فِيهِمُ إِلَّا مُرَاءٌ ظَاهِرًا .. ﴾ (٢٧) [الكهف] ، وقال تعالى : ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ (١٤٧) [البقرة] وقال تعالى :

﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴾ (٥٥) [النجم] [القاموس القويم] بتصرف .

(٢) بان الشئ يبين بياناً : ظهر واتضح ، فهو بَيِّنٌ وهى بَيِّنَةٌ أى : ظاهر ، ظاهرة . ويستعمل البَيِّنَ والبيّنة بمعنى المظهر والمُظْهَر ، والموضّح والموضّحة . قال تعالى : ﴿ كَمْ أَتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ .. ﴾ (٢١١) [البقرة] أى : واضحة لا شك فيها ، أو هى مُبَيِّنَةٌ للحق مُؤَيِّدَةٌ له ، مُظْهَرَةٌ لأمره ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ .. ﴾ (١٥) [الكهف] أى : ظاهر واضح أو مُوضّح مُظْهَر للحق [القاموس القويم] .

والعربي القديم حين سار في الصحراء ووجد بَعْرًا مُلْقَى في الصحراء ، ورأى أثر قدم ، فقال : «البَعْرَة»^(١) تدل على البعير ، والأثر يدل على المسير ، وسماء ذات أبراج^(٢) وأرض ذات فجاج^(٣) وبحار ذات أمواج ، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير ؟»^(٤)

وهكذا اهتدى الرجل بالفطرة ، وهي بَيِّنَةٌ من الله .

وقد أودع الله سبحانه في كل إنسان فطرة ، وبهذه الفطرة^(٥) شهدنا في عالم الذرّ .

وفي ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا .. (١٧٢)﴾ [الأعراف]

إذن : فالبيّنة هي إيمان الفطرة المركوز في ذرات الأشياء .

وقد تُضَيَّبُ^(٦) الشهوات هذا الإيمان ، فلا يحمل نفسه على المنهج فيرسل الحق سبحانه رحمة منه رسلاً تذكّرنا بالبينات الأولى ، وتدلنا على العلل

(١) البعرة : واحدة البعر « وهو رجيع (روث) ذوات الخُفِّ والظلف من الحيوانات .
(٢) الأبراج : جمع بُرْج ، وهي منازل الأفلاك في السماء أو هي الكواكب . وقيل : هي النجوم . [لسان العرب - مادة : برج] .

(٣) الفجاج : جمع فج . وهو الطريق الواسع بين جبلين . ومنه قوله تعالى : ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بَسَاطًا ۖ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سَبِيلًا فِجَاجًا﴾ (٣٠) [نوح] . وقال : ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سَبِيلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (٣١) [الأنبياء] .

(٤) هذه العبارات من خطبة خطبها فُسُ بْنُ سَاعِدَةَ الْإِيَادِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ . كان أولها : أيها الناس ، اسمعوا وعوا ، من عاش مات ، ومن مات فات ، وكل ما هو آت آت . انظر البيان والتبيين للجاحظ (١/٣٠٨) .

(٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : «كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» أخرجه أحمد في مسنده (٢/٢٣٣) والطيالسي (٢٤٣٣) ، والترمذي (٣١٣٨) .

(٦) الضَّبُّ والضَّبِيب : تغطية الشيء ودخول بعضه في بعض . والضبابية : سحابة تُغْشَى الْأَرْضَ كالدخان وقيل : الضباب والضبابية : ندى كالغبار يُغْشَى الْأَرْضَ بالغدوات [لسان العرب - مادة : ضبيب] .

والأحكام حتى تنضمَّ البيئة من الرسل على البيئة من الفطرية في الكائن .

وهكذا يبيِّن الحق سبحانه وتعالى مناصب^(١) الاقتناع بدين الله ، فقد يكون هذا الأمر مجهولاً للخلق ، فيريد سبحانه أن يبيِّن لنا أن هذا الجهل هو جهل غير طبعي ؛ لأن الفطرة السليمة تهتدي قبل أن يجيء رسولٌ يُلَفِّتُنَا إلى القوة العليا التي تدبِّر حركة هذا الكون .

وقد ضربت من قبل مثلاً لذلك بمن سقطت به طائفة في الصحراء ، لا ماء فيها ولا طعام ولا أنيس ولا مأوى ، ثم غلبه النوم فنام ، وحين استيقظ وجد مائدة منصوبة عليها أطياب الطعام وأطيب الشراب ، ووجد صواناً^(٢) منصوباً لياوى إليه ؛ فلا بد لهذا الإنسان أن يدور بفكره سؤالٌ : من صنع هذا ؟ وهو سيسأل نفسه هذا السؤال قبل أن يستمتع بشيء من هذا ، خصوصاً وأنه لم يجد أحداً يقول له : أنت في ضيافتي .

إذن : فلا بد أن يفكر بعقله .

وكذلك الإنسان الذي طرأ على الوجود ، وما ادَّعى واحدٌ من خلق الله تعالى أنه خلق هذا الوجود ، وما ادَّعى أحدٌ أنه خلق السموات والأرض ، وما ادَّعى أحدٌ أنه سخر كل ما في الكون لخدمة الإنسان^(٣) .

وكان من الواجب على الإنسان قبل أن ينعم بهذا ، أن يفكر : من الذي صنع له كل ذلك ؟ فإذا جاء رسول من جنس الإنسان ليقول له : أنا جئت لأحل لك اللغز المطلوب لك .

(١) مناصب الشيء : كل ما تعلق به من أمور . ونيط به الشيء : وُصِّلَ به . [اللسان : مادة (ن و ط) بتصرف]

(٢) الصوان : الوعاء الذي تُصان فيه الثياب ، أو توضع فيه الأطعمة . انظر [اللسان - مادة صون] .

(٣) يقول تعالى في سورة النحل : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُ مَسْخَرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (١٦) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴾ (١٧) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَّوَسَّسًا وَتَرَى الْقُلُكَ مَوَاقِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (١٨) [النحل] .

هنا كان على الإنسان أن يرهف سمعه لذلك الرسول ؛ لأنه قد جاء ليحلّ للإنسان أمراً يشغل باله .

ومن لطف الله سبحانه بنا أنه لم يطلب منا مقدماً أن نفكر في ذلك ، بل تركنا فترة طويلة بلا تكليف في هذه الدنيا ، لينعم الإنسان بخير ربه ، وبعد ذلك إذا ما جاء اكتمال الرشد ونضج ، ولم يكن مكرهاً ؛ فالحق سبحانه وتعالى يكلفه بتكاليف الإيمان .

ولا بد للإنسان أن يتساءل : فكل شيء - مهما كان تافهاً - لا بد له من صانع ، والمصباح الذي يضيء دائرة قطرها ٢٠ متراً ، عرفنا صانعه ، ودرسنا المعامل التي أنجزته ، والإمكانات التي تم استخدامها ، والمواد التي صنع منها ، أفلا نعرف تاريخ هذه الشمس ، ومن جعلها لا تحتاج إلى صيانة ولا إلى وقود ولا إلى قطع غيار ، وتدير نصف الكرة الأرضية ؟

هذه مسألة كان يجب أن نبحثها ؛ لنرى آفاق تلك البينة ، بينة نور وقوة وفطرة ، يهبها الله للإنسان المفكر ؛ ليهتدى إلى أن وراء هذا الكون خالقاً مدبراً .

فإذا ما جاء إنسان مثله ليقول له : إن خالق الدنيا هو الله تعالى ، وهو سبحانه يطلب منك كذا وكذا ، كان أمراً منطقياً وطبيعياً أن نسمع لهذا الإنسان ونطابق ما يقول على إحساس الفطرة ورؤية البينات .

إذن : فنحن نصل إلى المجهول أولاً بالفطرة ، وقد نصل بالبديهة التي لا تشوبها ^(١) أدنى شبهة ، فأنت حين ترى دخاناً تعتقد بالبديهة أن هناك ناراً ، وحين تسير في الصحراء وترى خضرة ؛ ألا تعتقد أن هناك مياهاً ترويتها ؟

(١) أى : لا تختلط به شبهة ، أى : الفكر البعيد عن الأهواء .

والشوب : ما اختلط بغيره من الأشياء ، وبخاصة السوائل ، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴾ [الصافات ١٧] . ويقال : سقاه الذوب بالشوب : العسل بما يشاب به من ماء أو لبن . [المعجم الوسيط] .

هذه - إذن - أمور تعرفها بالبديهة ، ولا تحتاج إلى بحث أو جهد .

وهناك أمور قد تتطلب منك جهداً عقلياً تبحث به عما بعد المقدمات ، مثل الجهد العقلي الذي استدل به العربي على أن هناك إلهاً خالقاً يُدير هذا الكون ، فاستدل من البعرة على وجود البعير^(١) ، وأن أثر القدم يدل على المسير ، واستنتج من ذلك أن الكواكب ذات الأبراج ، والأرض ذات الفجاج ، والبحار ذات الأمواج ، كلها أمور تدل على وجود اللطيف الخبير .

كل هذه الأمور لم يقدر العقل إلا على الحكم عليها جملة ، وإن لم يعرف التفصيل .

لقد عرف العقل أن وراء هذا الكون خالقاً ، صانعاً ، حكيماً ، لكنه لم يعرف اسماً له ، وهذا أمر لا يعرفه الإنسان بالعقل ، ولا يعرف أيضاً ما هو المنهج المطلوب لهذا الخالق ، وبماذا يجزى المطيع له ، ولا بماذا يعاقب العاصي له .

إذن : لا بد من بلاغ عن الله تعالى يدل على القوة التي اقتنعت بها جملة . والمفكرون بالعقل في الكون يعلمون أن وراء هذا الكون خالقاً ، لكن لا يعرفون اسمه ، ولا مطلوبه .

إذن : فأنت لا تعرف اسم الله إلا منه ، عن طريق الوحي إلى رسوله ، ولا تعرف مطلوب الله إلا من الرسول الذي أنزل عليه البلاغ .

ومن رحمة الله بالإنسان أنه سبحانه قد أرسل رسولاً ، ومع هذا الرسول معجزة هي القرآن ؛ لأن العقل حتى حين يهتدى إلى قوة القادر الأعلى سبحانه ، فإنها ستظل بالنسبة له مبهمة ، وحين أنزل الحق سبحانه القرآن الكريم فقد أنزله رحمة بعباده وبينه لهم .

(١) البعرة : رجيع (روث) ذوات الخف وذوات الظلف من الحيوانات . والبعير : ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات . ويقال للجمل والناقة : بعير . والجمع : أباعر ، وأباعير ، ويعران . [المعجم الوسيط] .

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ ^(١) مِّنْهُ .. (١٧) ﴾ [هود]

فالقرآن حجة ونور ، وهو يهدي البصيرة الفطرية الموجودة في الإنسان ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ .. (١٧) ﴾ وهو من أنزل عليه الوحي ، ويخبرنا عن الحق سبحانه وتعالى ما يوضح لنا أن الخالق الأعلى والقوة المطلقة هو الله سبحانه ، ويوضح لنا الشاهد مطلوب الله تعالى .

ونحن هنا أمام ثلاثة شهود :

الشاهد الأول : هو الحجة والبينة .

والشاهد الثاني : هو البرهان والبصيرة التي يهتدى إليها العقل ، والرسول هو من يبين لنا المنهج بعد الإجمال .

وهذا الرسول جاء من قبله كتاب موسى :

﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً .. (١٧) ﴾ [هود]

وهذا هو الشاهد الثالث .

ومن لا يلتفت إلى المدلول بالأدلة الثلاثة مقصّر ؛ فمن عنده تلك البينة ، ومن سمع الشاهد من الرسول ، والشاهد الذي قبله ، وهو كتاب موسى

(١) في تأويل هذا الشاهد أقوال كثيرة ذكرها القرطبي في تفسيره (٤/ ٣٣٣٤) .

١- أنه محمد ﷺ .

٢- أنه جبريل عليه السلام .

٣- أنه علي بن أبي طالب .

٤- القرآن في نظمه وبلاغته ، والمعاني الكثيرة منه في اللفظ الواحد .

٥- الإنجيل . فهو يتلو القرآن في التصديق وإن كان قبله .

٦- العقل الذي يتلو معرفة الله التي أشرقت لها القلوب .

قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٤٤٠) بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة الأولى : «الأول والثاني هو الحق ، وكلاهما قريب في المعنى ؛ لأن كلا من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى ، فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة ، وقيل : هو علي ؑ وهو ضعيف لا يثبت له قائل . المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشرعة من حيث الجملة ، والتفاصيل تؤخذ من الشريعة ، والفطرة تصدقها وتؤمن بها» .

عليه السلام وشاهد^(١) بعده إلى نفس قوم موسى لا بد أن يقوده ذلك إلى الإيمان.

وقول الحق سبحانه:

﴿أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ .. (١٧)﴾ [هود]

إشارة إلى من التفتوا إلى الأدلة: بينة ، وشاهداً ، وشاهداً من قبله .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ^(٢) فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ .. (١٧)﴾ [هود]

والكفر - كما علمنا - هو الستر ، والكفر في ذاته دليل على الإيمان ، فلا يكفر أحد بغير موجود .

فوجود المكفور به سابق على الكفر ، والكفر طارئ عليه .

إذن: فالكفر طارئ على الإيمان ؛ لأن الإيمان هو أصل الفطرة .

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ .. (١٧)﴾ [هود]

وكلمة «أحزاب» جمع حزب . والحزب هو الجماعة الملتقية على مبدأ تتحمس لتنفيذه ، مثل الأحزاب التي نراها في الحياة السياسية ، وهي

(١) المقصود به هنا الإنجيل الذي أرسل به عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل .

(٢) الأحزاب: جمع حزب . وهو الجماعة من الناس اجتمعوا على أمر واحد سواء أكان خيراً أو شراً .

يقول تعالى عن حزب الخير: ﴿.. أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٢٤)﴾ [المجادلة] .

وقال تعالى عن حزب الشر: ﴿اسْتَحْذَرُوا الشَّيْطَانَ فَإِنَّ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الشَّيْطَانُ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٦)﴾ [المجادلة] .

والمقصود بالأحزاب هنا أهل الملل كلها من غير ملة الإسلام . قاله القرطبي في تفسيره (٤/ ٣٣٣٥) .

(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» .

أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الإيمان - حديث (٢٤٠) .

أحزاب بشرية تتصارع فى المناهج والغايات ، وهم أحرار فى ذلك ؛ لأنهم يتصارعون بفكر البشر .

أما فى العقيدة الأولى ، فَمَنْ المُخْطَطُ الأعلى ، وهو الحق سبحانه وتعالى ، فالمنهج يأتى منه ؛ لأن هذا المنهج يوصل إليه ؛ لذلك قال الله سبحانه عَمَّنْ يتبعون منهجه :

[المجادلة] ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ .. (٢٢)﴾

أى : أنهم يدخلون فى حزب يختلف عن أحزاب البشر التى تختلف أو تتفق فى فكر البشر .

وهنا يقول الحق سبحانه :

[هود] ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ .. (١٧)﴾

والمقصود بهم كفار قریش عبدة الأوثان ، والصابئة ^(١) واليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله ﷺ ، وكل منهم جماعة تمثل حزباً ، ويقول عنهم الحق سبحانه :

[المؤمنون] ﴿.. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٥٣)﴾

ومن يكفر من هؤلاء برسالة رسول الله وبرسول الله فالجزاء هو النار ، وبذلك بين لنا الحق سبحانه أن هناك حزبين : حزب الله ، والأحزاب الأخرى ، وهما فريقان كل منهما مواجه للآخر .

ويقول الحق سبحانه لرسوله ، والمراد أيضاً أمة محمد ﷺ :

(١) الصابئون : يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام . وقيل : هم عبادة الملائكة ، أو عبادة الكواكب والنجوم ، أو عبادة النار . قال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ .. (٦٢)﴾ [البقرة] فهم غير اليهود والنصارى [انظر : القاموس القويم ١/ ٣٦٥] .

[هود]

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ ^(١) مِنْهُ .. (١٧) ﴾

أى : لا تكن يا رسول الله فى شك من ذلك ؛ لأن رسالتك وبعثتك تقوم على أدلة البينة والفطرة والهدى والنور المطلوب من الله تعالى ، والشاهد معك ، كما شهد لك من جاء من قبلك أنك جئت بالمنهج الحق :

[هود]

﴿ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ .. (١٧) ﴾

والحق - كما علمنا من قبل - هو الشيء الثابت الذى لا يعتريه تغيير ، وهذا الحق لا يمكن أن يأتى إلا من إله لا تتغير أفعاله .

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله :

[هود]

﴿ .. وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١٧) ﴾

وهؤلاء لا يؤمنون عناداً ؛ لأن الأدلة منصوبة بأقوى الحجج ، ومن يمتنع عليها هو مجرد معاند .

والحق سبحانه يقول فى مثل هؤلاء المعاندين :

[النمل]

﴿ وَجَحَدُوا ^(٢) بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا ^(٣) أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا .. (١٤) ﴾

أى : أنهم مع كفرهم يعلمون صدق الأدلة على رسالة رسول الله ﷺ ، وعلى صدق بعثته ، فيكون كفرهم حينئذ كفر عناد ؛ لأن الأدلة منصوبة بأقوى الحجج ، فيكون من يمتنع على الإيمان بهذه الأدلة إنساناً معانداً .

(١) مرية : الجدل والشك . وهناك قراءة بضم الميم . [القاموس القويم] .

(٢) جحد الحق يجحده جحدوا : أنكره وهو يعلمه . وجحد النعمة : أنكرها ولم يشكرها . وجحد بالآية : كفر بها .

وقال تعالى : ﴿ وَتِلْكَ آيَاتُ جَحْدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ .. (٢٩) ﴾ [هود] [القاموس القويم] .

(٣) استيقن الأمر واستيقن به : مثل أيقنه وأيقن به ، من اليقين وهو الشيء الثابت الواضح الذى لا شك فيه . واستيقنتها أنفسهم : أى : علمتها نفوسهم علماً واضحاً . [القاموس القويم] .

يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ
عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ
رَبِّهِمْ ۖ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾﴾

هذه الآية تبدأ بخبر مؤكد في صيغة استفهام ، حتى يأتي الإقرار من هؤلاء الذين افتروا على الله كذباً ، والإقرار سيد الأدلة .

والواحد من هؤلاء المفترين إذا سمع السؤال وأدار ذهنه في الظالمين ، فلن يجد ظلماً أفدح ولا أسوأ من الذى يفترى على الله كذباً ، ويقر بذلك .

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يأتي هذا الخبر في صيغة استفهام ، ليأتي الإقرار اعترافاً بهذا الظلم الفظيع .

وهؤلاء المكذبون يُعْرَضُونَ على الله مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ.. (١٨)﴾ [هود]

والعرض إظهار الشيء الخفى لنقف على حاله .

ومثال ذلك في حياتنا : هو الاستعراض العسكرى حتى يبين الجيش قوته أمام الخصوم ، وحتى تُبلغ الدولة غيرها من الدول بحجم قوتها .

(١) افترى القول : اختلقه واخترعه . وافترى عليه الكذب : اخترعه . ويقول تعالى : ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ..

(٢٨)﴾ [يونس] أى : اخترع القرآن واختلقه من عند نفسه .

(٢) الأشهاد : أى : الشهداء بالحق ، وأشهاد : جمع شهيد ، مثل أيتام جمع يتيم ، والشهيد صفة مشبهة .

[القاموس القويم] . وفي تعيين الأشهاد في هذه الآية أقوال : الملائكة الحفظة - الأنبياء والرسل . وقال

قتادة : الخلائق أجمع . قاله القرطبي في تفسيره (٣٣٦/٤) .

وكذلك نجد الضابط يستعرض فرقته ليقف على حال أفرادها ، وقيس درجة انضباط كل فرد فيها وحسن هندامه ، وقدرة الجنود على طاعة الأوامر .

ومثال آخر من حياتنا : فنحن نجد مدير المدرسة يستعرض تلاميذها لحظة إعلان نتائج الامتحان ، ويرى المدير والتلاميذ خزي المقصر منهم أو الذي لم يؤد واجبه بالتمام .

فما بالنابالعرض على الله تعالى ، حين يرى المكذبون حالهم من الخزي ؟ ذلك أنهم سيفاجأون بوجود الله الذي أنكروه افتراءً ؛ لأن الحق سبحانه يقول :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ ^(١) يَحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ ^(٢)﴾ .. (٣٩) [النور]

فأى خزي - إذن - سيشعرون به ؟ !

ويُظهر الحق سبحانه وتعالى ما كان مخفياً منهم حين يعرض الكل على الله تعالى مصداقاً لقوله سبحانه :

﴿وَعَرَّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًا ^(١)﴾ .. (٤٨) [الكهف]

وكذلك يُعرضون على النار ؛ لأن الحق سبحانه هو القائل :

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ^(٢)﴾ .. (٤٦) [غافر]

(١) السراب : ما يرى في نصف النهار على الأرض الفضاء كأنه ماء ، وليس بماء . وهو ظاهرة متعلقة بخداع البصر . والقيعة : الأرض المستوية المنخفضة عما يحيط بها من مرتفعات وكذلك «القاع» . يقول تعالى : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ^(١) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ^(٢)﴾ لا ترى فيها عوجاً ولا أمناً ^(٣) [طه] [القاموس القويم] . والأرض الصفصف هي الأرض المستوية الملساء ، أي : إن الجبال تزول فلا يكون لها أثر ، ولا ترى في مكانها ارتفاعاً ولا هبوطاً ولا عوجاً .

(٢) الغدو : الدخول في أول النهار . والعشي : آخر النهار . وهذه الآية قيلت في حق فرعون وآله . وتماها : ﴿.. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ^(١)﴾ [غافر] وهذه الآية أصل في إثبات عذاب القبر عند أهل السنة . انظر : [تفسير ابن كثير ٨١ / ٤] .

وهكذا يظهر الخزى والخجل والمهانة على هؤلاء الذين افتروا على الله تعالى .

وهو سبحانه يعلم كل شيء أزلاً ، ولكنه سبحانه شاء بذلك أن يكشف الناس أمام بعضهم البعض ، وأمام أنفسهم ، حتى إذا ما رأى إنسان فى الجنة إنساناً فى النار ، فلا يستثير هذا المشهد شفقة المؤمن ؛ لأنه يعلم أن جزاء المفترى هو النار .

ويا ليت الأمر يقتصر على هذا الخزى ، بل هناك شهادة الأشهاد ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يقول فى نفس الآية :

﴿ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ۚ ﴾ (١٨) [هود]

والأشهاد جمع له مفرد ، هو مرة «شاهد» ، مثل «صاحب» و«أصحاب» ، ومرة يكون المفرد «شهيد» مثل «شريف» و«أشراف» .

والأشهاد منهم الملائكة ؛ لأن الحق سبحانه يقول :

﴿ مَا يَلْفِظُ ^(١) مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ^(٢) ﴾ (١٨) [ق]

وكذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ^(٣) (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢) ﴾

[الأنفطار]

(١) اللفظ : إخراج الشيء من الفم . والمراد به : التكلم . واللفظ : الرمى والإلقاء عامة . ومنه حديث ابن عمر أنه سئل عما لفظ البحر فنهى عنه . أراد ما يلقيه البحر من السمك إلى جانبه من غير اصطيد . [اللسان : مادة لفظ] .

(٢) الرقيب العتيد : الحاضر المستعد لإثبات ما يتكلم به الإنسان فى كتاب الحسنات والسيئات . [القاموس القويم] .

(٣) الحافظون : أى : الملائكة الرقباء والحافظون عليكم . يقول تعالى : ﴿ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (٤) ﴾ [الطارق] أى : ملك حافظ لها رقيب عليها . ويقول تعالى : ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً (٥) ﴾ .

.. (٦) [الأنعام] أى : ملائكة يحفظونكم ويراقبون أعمالكم . [القاموس القويم] .

أو شهود من الأنبياء الذين بلغوهم منهج الله ؛ لأن الحق سبحانه يقول :

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ

شَهِيداً ^(١) ﴾ (٤١)

[النساء]

وأيضاً الشهيد على هؤلاء هو المؤمن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ، فيبلغها إلى غيره ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ .. ﴾ (١٤٣)

[البقرة]

وكلمة «الشهادة» تعنى : تسجيل ما فعلوا ، وتسجل أيضاً أنهم بلغوا المنهج وعاندوه وخرجوا عليه ، فارتكبوا الجريمة التى تقتضى العقاب ، لأن العقوبة لا تكون إلا بجريمة ، ولا تجريم إلا بنص ، ولا نص إلا بإعلام .

ولذلك نجد القوانين التى تصدر من الدولة تحمل دائماً عبارة «يُعمل بالقانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية» .

إذن : فعمل الأشهاد أن يعلنوا أن الذين أنكروا الرسالة والرسول قد بلغوا المنهج ، وبلغوا أن إنكار هذا المنهج وإنكار هذا الرسول هو الجريمة الكبرى ، وأن عقوبة هذا الإنكار هى الخلود فى النار .

ولأن الحق سبحانه وتعالى هو العدل نفسه ؛ لذلك فلا عقاب إلا بالتأكد من وقوع الجريمة . لذلك لا بد من شهادات متعددة ، ولذلك يأتي الشاهد

(١) عن عبد الله بن مسعود قال : قال لى رسول الله ﷺ : اقرأ على القرآن . قال : فقلت يا رسول الله اقرأ

عليك وعليك أنزل . قال : إني أشتي أن أسمعه من غيري ، فقرأت النساء حتى إذا بلغت : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا

جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً ﴾ (٤١) [النساء] . رفعت رأسى أو غمزنى رجل إلى

جنبى ، فرفعت رأسى فرأيت دموعه تسيل . أخرجه مسلم فى صحيحه (٨٠٠) والبخارى فى صحيحه

من الملائكة ، وهو من جنس غير جنس المعروضين ، ويأتى الشاهد من الأنبياء وهو من جنس البشر إلا أنه معصوم .

وكذلك يأتى الشاهد من الإخوة المؤمنين الذين يشهدون أنهم قد بلغوا منهج الإيمان ، ثم تأتى شهادة هى سيدة الشهادات كلها ، وهى شهادة الأبعاد على الكل .

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ^(١) (١٩) حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٠) وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالَُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١) ﴾

[فصلت]

فالجوارح تنطق لتقيم الحجة على أولئك المذنبين .

وسؤال المذنبين عن كيفية وقوع النطق لا لزوم له ؛ لذلك نجد السؤال هنا «لم» ؛ لأن الجوارح كانت هى أدوات المذنبين فى ارتكاب الجرائم ؛ لأن اليد هى التى امتدت لتسرق ، واللسان هو الذى نطق قول الزور ، والقلب هو الذى حقد ، والساق هى التى مشت إلى المعصية .

والإنسان - كما نعلم - مركَّب من جوارح ، وهذه الجوارح لها أجهزة تكون الكل الإنسانى ، ومدير كل الجسم هو العقل ، فهو الذى يأمر اليد لتمتد وتسرق ، أو تمتد لتربت على اليتيم ؛ والعين تأخذ أوامرها من العقل ، فيما أن يأمرها بأن تنظر إلى جمال الكون ، وتعتبر بما تراه من أحداث ، أو يأمرها بأن تنظر إلى الحرام .

(١) يُوزَعُونَ : يُمنعون عن التفرق ويُجمعون فى مكان واحد . والوزع : الكف والمنع . يقال : وزعت الجيش إذا حبست أولهم على آخرهم ، فيمنع عليهم التفرق والانتشار . [انظر : لسان العرب - مادة : وزع] .

إذن: الجوارح خادمة مطيعة مُسَخَّرَةٌ لذلك الإنسان وإرادته ، لكن الأمر يختلف في الآخرة ، حيث لا أمر لأحد إلا الله .

والحق سبحانه القائل :

﴿ .. لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) ﴾ [غافر]

فالجوارح تقول يوم القيامة لأصحابها: كنا نفعل ما تأمرونا به من المعاصي رغماً عنا ؛ لأننا كنا مُسَخَّرِينَ لكم في الدنيا ، والآن انحلت إرادتكم عنا فقلنا ما أجبرتمونا على فعله .

وهكذا تعترف الأشهاد ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ .. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى

الظَّالِمِينَ (١٨) ﴾ [هود]

وما داموا قد كذبوا على ربهم ، فالمكذوب عليه هو الله ، ولا بد أن يطردهم من الرحمة ، وهم قد ارتكبوا قمة الظلم وهو الشرك به والإلحاد^(١) وإنكار الرسول ﷺ والرسالة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ

هُمْ كَافِرُونَ (١٩) ﴾

(١) الملحد: العادل المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه . يقال : قد ألد في الذين أى : حاد عنه . والإلحاد

الظلم في الحرم ، وهو أيضاً الشك في الله ، والميل عن الإيمان به . [انظر: لسان العرب - مادة لحد] .

(٢) عوج : مال وانحنى ولم يكن معتدلاً . وعاج عوجاً (بفتح العين والواو) ، وعوجاً (بكسر العين وفتح

الواو) . قال تعالى : ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ .. (٧٨) ﴾ [الزمر] أى : قرآنًا مستقيماً في مبادئه

وأحكامه . وقال تعالى : ﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا .. (١٩) ﴾ [هود] أى : أن الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله

يريدون سبيل الله معوجة . [القاموس القويم] .

وهنا يحدثنا القرآن عن هؤلاء الذين كفروا بالله وآياته ورسوله ﷺ ، ولم يكتفوا بكفرهم ، بل تآمدا وأرادوا أن يصدوا غيرهم عن الإيمان . وبذلك تعدوا في الجريمة ، فبعد أن أجرموا في ذواتهم ؛ أرادوا لغيرهم أن يُجرم .

وسبق أن أنزل الحق سبحانه خطاباً خاصاً بأهل الكتاب ، الذين سبق لهم الإيمان برسول سابق على رسول الله ﷺ ، ولكن أعماهم الطمع في السلطة الزمنية فطمسوا الآيات المبشرة برسول الله في كتبهم ، وهم بذلك إغما صدوا عن سبيل الله ، وأرادوا أن تسير الحياة معوجة . يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ يَٰأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٩٩)

[آل عمران]

وقد أرسل الحق سبحانه رسوله ﷺ ليعدل المعوج من أمور المنهج . والعوج هو عدم الاستقامة والسوائية ، وقد يكون في القيم ، وهى ما قد خفى في المعنويات ، فتقول : أخلاق فلان فيها عوج ، وأمانة فلان فيها عوج . ويقول الحق سبحانه :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ ۝ (١) ﴾

[الكهف]

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الله سبحانه :

﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ ۝ (١٩) ﴾

[هود]

(١) ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ : أى : أنه قرآن مستقيم سليم فى أحكامه ومبادئه ولا اعوجاج فيه . [القاموس القويم] بتصرف .

أما في الأمور المحسة فلا يقال: «عوج»، بل يقال: «عوج»، فأنت إذا رأيت شيئاً معوجاً في الأمور المحسة تقول: عوج^(١).

لكننا نقرأ في القرآن قول الحق سبحانه:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٠٥) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٦) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (١٠٧)﴾ [طه]

وقد أوردنا الحق سبحانه هنا بهذا الشكل لدقة الأداء القرآني ؛ لأن هناك عوجاً حسيّاً يحسه الإنسان ، مثلما يسير الإنسان في الصحراء ؛ فيجد الطريق منبسطاً ثم يرتفع إلى ربوة ثم ينسط مرة أخرى ، ثم يقف في الطريق جبل ، ثم ينزل إلى واد ، وأى إنسان يرى مثل هذا الطريق يجد فيه عوجاً .

أما إذا كنت ترى الأرض مبسوطة مسطوحة كالأرض الزراعية ، فقد تظن أنها أرض مستوية ، ولكنها ليست كذلك ؛ بدليل أن الفلاح حين يغمر الأرض بالمياه ، يجد بقعة من الأرض قد غرقت بالماء ، وقطعة أخرى من نفس الأرض لم تمسها المياه ، وبذلك نعرف أن الأرض فيها عوج لحظة أن جاء الماء ، والماء - كما نعلم - هو ميزان كل الأشياء المسطوحة .

(١) قال ابن منظور في اللسان (مادة عوج) : «هو بفتح العين مختص بكل شخص مرئي كالأجسام، وبالكسر بما ليس برئي كالرأى والقول، وقيل: الكسر يقال فيهما معاً، والأول أكثر».

(٢) ﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا﴾ : القاع : الأرض المستوية المنخفضة عما حولها. والصفصف : الأرض الملساء المستوية . أى : أن الجبال تزول ، فلا يكون لها أثر . [القاموس القويم].

وذكر ابن كثير في تفسيره أن الله تعالى يُذهب الجبال عن أماكنها ويمحقها ويُسيرها تسييراً ، فيجعلها - أى : الأرض - قاعاً صفصفاً ، أى : بساطاً واحداً ، والقاع هو المستوى من الأرض ، والصفصف تأكيد لمعنى استواء الأرض يومئذ ، وقيل : الذى لا نبات فيه والأول أولى وإن كان الآخر مراداً أيضاً باللازم ولهذا قال : ﴿لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ أى : لا ترى في الأرض يومئذ وادياً ولا رابية ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاً . قاله ابن عباس وعكرمة وآخرون . (ابن كثير ٣/ ١٦٥).

(٣) ﴿لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (١٠٧)﴾ [طه] أى : أنها ملساء مستوية ، لا انحراف فيها يمئة ولا يسرة ، فلا ميل فيها مطلقاً ولا انخفاض فيها ولا ارتفاع . [القاموس القويم].

ولذلك حين نريد أن نحكم استواء جدار أو أرض ، فنحن نأتى بميزان الماء ؛ لأنه يمنع حدوث أى عوج مهما بلغ هذا العوج من اللطف والدقة التى قد لا تراها العين المجردة .

وفى يوم القيامة يأتى أصحاب العوج فى العقيدة ، ويصورهم الحق سبحانه فى قوله :

﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ^(١) وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ^(٢) لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا^(٣)﴾ [طه]

هم - إذن - يصطفون بلا اعوجاج ، كما يصطف المجرمون تبعاً لأوامر من يقودهم إلى السجن ، فى ذلة وصغار^(٣) ولا ينطقون إلا همساً .
وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ^(١٩)﴾ [هود]

والسبب فى صدّهم عن سبيل الله أنهم يريدون الحال مُعَوَّجاً ومائلاً ، وأن يُنْفَرُوا الناس من الإيمان ليضمنوا لأنفسهم السلطة الزمنية ويفسدون فى الأرض ؛ لأن مجيء الإصلاح بالإيمان أمر يزعجهم تماماً ، ويسلب منهم ما يتفعون به بالفساد .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ﴾ أى : يوم القيامة الذى يرون فيه هذه الأحوال والأحوال فيستجيبون مسارعين إلى الداعى حيثما أمروا بادرُوا إليه ، ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع لهم . وقال قتادة : لا عوج له أى : لا يميلون عنه وخشعت : سكنت . [تفسير ابن كثير : ١٦٥ / ٣] .

(٢) خشعت الأصوات : خفتت وهذأت ، كناية عن شدة الرهبة والخوف يوم القيامة . [القاموس القويم - ١٩٤ / ١]

(٣) الصغار (بفتح الصاد المشددة) : الخضوع فى ذل ومهانة . [لسان العرب - مادة : صغر]

﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ
السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾

والإعجاز هو الامتناع ، وأعجزت فلاناً ، أى : برهنت على أنه ممتنع
عن الأمر وغير قادر عليه .

وقد تجلّى الإعجاز - على سبيل المثال - فى عجز هؤلاء الذين أنكروا
أن التمرآن معجزة أن يأتى بأية من مثله .
والمعجز فى الأرض هو من لا تقدر عليه .

وبيّن لنا الحق سبحانه فى هذه الآية أن هؤلاء الكافرين لا يُعجزون الله
فى الأرض ، بدليل أن هناك نماذج من أمم قد سبقت وكفرت ، فمنهم من
أخذته الرياح ، ومنهم من خسف الله بهم الأرض ، ومنهم من غرق ، وإذا
انتقلوا إلى الآخرة فليس لهم ولى أو نصير من دون الله ؛ لأن الولى هو
القريب منك ، ولا يقرب منك إلا من تحبه ، ومن ترجو خيره .

فإذا قُرب منك إنسان له مواهب فوق مواهبك ، نضح عليك من
مواهبه ، وإذا كان من يقرب منك قوياً وأنت ضعيف ، ففى قوته سياج
لك ، وإن كان غنياً ، فغناه ينضح عليك ، وإن كان عالماً أفادك بعلمه ،
وإن كان حليماً أفادك بحلمه لحظة غضبك ، وكل صاحب موهبة تعلو
موهبتك وأنت قريب منه ، فسوف يفيدك من موهبته .

(١) أعجزه : جعله عاجزاً عن نيّله وأفلت منه ، فلم يقدر عليه . قال تعالى : ﴿ .. إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ (٥٩)
[الأنفال] أى : لا يعجزون الله إدراكهم وتعذيبهم وأخذهم بذنوبهم ، فلن يفلتوا . وقال تعالى :
﴿ لَا تَحْسِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِي النَّارِ .. ﴾ (٥٧) [النور] . [القاموس القويم - ٧/٢]

والولى هو النصير أيضاً ؛ لأنك أول ما تستصرخ سيأتى لك القريب منك .

وهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله لن يجدوا ولياً ولا نصيراً فى الآخرة - وإن وجدوه فى الدنيا - لأن كل إنسان فى الآخرة سيكون مشغولاً بنفسه :

﴿يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ^(١) كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ^(٢)﴾
[الحج]

ويقول الحق سبحانه :

﴿يَأْيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزى وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ^(٣) عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ..^(٣٣)﴾
[لقمان]

وكذلك يقول الحق سبحانه :

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ^(٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ^(٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ^(٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ^(٧)﴾
[عبس]

إذن : فهؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لا يُعجزون الله فى الأرض ، ولا يجدون الولى أو النصير فى الآخرة ، بل :

﴿يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ..^(٢٠)﴾
[هود]

(١) تذهل : تغفل عما ترضعه ، كناية عن شدة الهول والفرع . والذهول عن الشيء : تركه عن عمد أو الغفلة عنه ونسيانه لشغل . [لسان العرب - مادة : ذهل] .

(٢) جاز : اسم فاعل من الفعل جزى . وجزى عنه : قضى الحق نيابة عنه أو كفى بدلاً منه فى أمر . وقال تعالى : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ..^(٤٨)﴾ [البقرة] .

أى : لا تغنى ولا تقضى . والمراد بقوله تعالى : ﴿وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزى وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ..^(٢٣)﴾ [لقمان] . أى : أن كلا منهما غير دافع عن الآخر شيئاً من العذاب [القاموس القويم] بتصرف .

ونحن نفهم الضَّعْفَ على أنه الشيء يصير مرتين ، ونظن أن في ذلك قوة ، ونقول : لا ؛ لأن الذي يأتي ليسند الشيء الأول ويشفع له ، كان الأول بالنسبة له ضعيف .

إذن : فالمُضَاعَفَةُ هي التي تظهر ضعف الشيء الذي يحتاج إلى ما يدعمه .
وَمُضَاعَفَةُ الْعَذَابِ أمر منطقي لهؤلاء الذين أرادوا الأمر عوجاً ، وصدوا عن سبيل الله تعالى ، وأرادوا بذلك إضلال غيرهم .
وقول الحق سبحانه :

﴿ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ .. (٢٠) ﴾ [هود]

لا يتناقض مع قوله الحق :

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى " .. (١٦٤) ﴾ [الأنعام]

لأن هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله ليس لهم وزر واحد ، بل لهم وزران : وزر الضلال في ذواتهم ، ووزر الإضلال لغيرهم .
وهناك آية تقول :

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا " (٦٨) يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ .. (٦٩) ﴾ [الفرقان]

أى : أن مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ مضاعفة للعذاب . . لماذا ؟

(١) وزر الشيء يزره وزراً : حمله . ويأتى في الأحمال الثقيلة ، ويستعار للذنوب . والمراد بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى " .. (١٦٤) ﴾ [الأنعام] . أى : لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى . [القاموس القويم] .

(٢) ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً : أى : أن من يفعل تلك الذنوب والآثام ينال جزاء إثمه ويعاقب عليه . والإثم : فعل ما نهى الله تعالى عنه . [القاموس القويم] .

لأنه كان أسوة لغيره في أن يرتكب نفس الجرم.

والحق سبحانه وتعالى لا يريد للذنوب أن تنتشر ، ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يحض على أن يرى المؤمنون من ارتكب الجرم لحظة العقاب ، مثلما يقول سبحانه في الزنا :

﴿ .. وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ ^(١) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ﴾ [النور]

وحين يرى المؤمنون وقوع العقوبة على جريمة ما ، ففي ذلك تحذير من ارتكاب الجرم ، وحد من وقوع الجرائم .

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواتمها عنها يضاعف العذاب لأولئك الذين صدوا عن سبيل الله ، وأرادوا إضلال غيرهم ، فارتكبوا جريمتين :
أولاهما : ضلالهم .

والثانية : إضلالهم لغيرهم .

ولذلك نجد بعضاً من الذين أضلوا يقولون يوم القيامة :

﴿ .. رَبَّنَا أَرْنَا اللَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (٢٩) ﴾ [فصلت]

ويقولون أيضاً :

﴿ .. رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا ^(٢) فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (٣٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنَا كَبِيرَا (٦٨) ﴾ [الأحزاب]

(١) طائفة : جماعة أو فرقة من الناس . ذهب الإمام مالك إلى أن الطائفة أربعة نفر فصاعداً لأنه لا يكفي شهادة في الزنا إلا أربعة شهداء فصاعداً . وبه قال الشافعي وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن البصري : عشرة . انظر [ابن كثير (٣/ ٢٦٢)] .

(٢) السادات والكبراء : قال طاووس : السادات هم أشرف القوم وعظماؤهم . والكبراء : هم العلماء . قاله ابن كثير في تفسيره (٣/ ٥١٩) وعزاه لابن أبي حاتم .

إذن: فالدعوة إلى الانحراف إضلال ، وعمل الشيء بالانحراف إضلال ؛ لأنه أسوة أمام الغير .

ومضاعفة العذاب لا تعنى الإحراق مرة واحدة فى النار ؛ لأن الحق سبحانه لو تركنا للنار لتتحرقنا مرة واحدة لانتهى الإيلام ؛ ولذلك أراد الحق سبحانه أن يكون هناك عذاب بعد عذاب .

يقول الحق سبحانه :

﴿ كَلَّمَا نَضَجَتْ ^(١) جُلُودُهُمْ بِدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا

[النساء]

الْعَذَابِ .. (٥٦) ﴾

فهو عذاب على الدوام .

أو أن العذاب الذى يضاعف له لون آخر ، فهناك عذاب للكفر ، وهناك عذاب للإفساد .

يقول الحق سبحانه :

﴿ .. زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (٨٨) ﴾

[النحل]

فالعذاب على الكفر لا يلغى العذاب على المعاصى التى يرتكبها الكافر ^(٢) .

فإذا كانت الشاة القرناء يُقتصُّ للشاة الجلهاء منها ^(٣) ، أى : أن الشاة التى لها قرون وتنطح الشاة التى لا قرون لها ، فيوم القيامة يتم القصاص

(١) نضج اللحم : لينه وصلاحيته لأن يؤكل . والمراد : احترقت جلودهم .

(٢) لأنه لم يؤمن بالدين الذى يجب أن يؤمن به « لهذا لم ينجُ من العذاب ، ويعذب أيضاً لمخالفته لمنهج الله إن كان مؤمناً برسول ، أو لم يؤمن بالرسول ولكن كان مخالفاً للفتنة .

(٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله - ﷺ - قال : « لتؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلهاء من الشاة القرناء » أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٥٨٢) كتاب البر والصلة . والجلهاء : هى الشاة ذهب شعر مقدم رأسها ، وهى هنا بمنزلة الجماء التى لا قرن لها .

منها ، رغم أنه لا حساب للحيوانات ؛ لأنها لا تملك الاختيار ، ولكنها سوف تُستخدم كوسيلة إيضاح لميزان العدالة .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ .. يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ^(١) وَمَا كَانُوا يَصْرُونَ ^(٢٠) ﴾ [هود]

أى : ما كانوا يستطيعون الاستفادة من السمع رغم وجود آلة السمع ، فلم يستمعوا لبلاغ الرسول ﷺ ، ولا استطاعوا الاستفادة من أبصارهم ليروا آيات الله سبحانه وتعالى فى الكون ، فكانهم صُمُّ عُمًى . أو يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والإبصار .

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ^(٣) .. (٢٨) ﴾ [مريم]

أى : أن سمعهم وأبصارهم ستكون سليمة وجيدة فى الآخرة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ^(٤١) ﴾

(١) السمع : حس الأذن ، ويطلق على الأذن ، وعلى الآذان ، بلفظه لأنه مصدر . وقال تعالى : ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ .. (٧) ﴾ [البقرة] أى : ختم على آذانهم فلا تسمع ، والمراد : أنهم يسمعون ولا يفهمون . [القاموس القويم] .

(٢) أسمع بهم وأبصر : فعل تعجب من « سمع » ومن « بصر » أى : ما أدق سمعهم وبصرهم ، وما أعجب شأنهم يوم القيامة ، إذ يرى كل أعماله فى الدنيا ، ويسمع كل ما قاله فى لحظات ليشهد على نفسه . [القاموس القويم] .

إذن : فهم خسروا أنفسهم ؛ لأنهم بظلم النفس وإعطائها شهوة عاجلة زمنها قليل ، أخذوا عذاباً أجلاً زمنه خالد .

وفى هذا ظلم للنفس ، وهذه قمة الخيبة ، وهذا يدل على اختلال الموازين .
وأنت قد تظلم غيرك فتأخذ من عنده بعضاً من الخير لتستفيد به ، وبذلك تظلم الغير لصالح نفسك .

وظلم النفس يعنى أنك تعطيتها متعة عاجلة وتغفل عنها عذاباً أجلاً ، والمتعة العاجلة لها مدة محدودة ، أما العذاب فلا مدة تحدده .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ .. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (٢١) [هود]

أى : لم يهتد إليهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله ، ولو كان لهؤلاء الذين عبدوهم قوة يوم القيامة ؛ لهرعوا إليهم ليستنقذوهم من العذاب ، ولكنهم بلا حول ولا قوة ؛ لأن الحق سبحانه قد حكم على هؤلاء الكافرين ، وقال :

﴿ .. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ (٧٤) [التوبة]

وكذلك هؤلاء الآلهة المعبودة من دون الله تعالى ، أو شركاء مع الله ، لا يهتدون إليهم ، حتى بفرض قدرتهم على النصر ، فتلك الآلهة أو الشركاء لا يهتدون إليهم ، ولا يعرفون لهم مكاناً .

وقول الحق سبحانه : ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ ﴾ (٢١) [هود]

أى : غاب وتاه عنهم .

(١) ضل الكافر : غاب عن الحجة المقنعة ، وعدل عن الطريق المستقيم ولم يعرف الحق .

والضلال : النسيان والضياح ؛ وضل الشيء : خفى وغاب ، فهو فعل لازم .

وضل المسافر الطريق : لم يعرفه فهو مُتَعَدٍّ [القاموس القويم - بتصرف]

[هود]

وقوله سبحانه: ﴿.. مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ (٢١)﴾

أى: ما كانوا يدعونه كذباً.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ (٢٢)﴾

واختلف العلماء فى معنى كلمة ﴿لَا جَرَمَ﴾ ، والمعنى العام حين تسمع كلمة ﴿لَا جَرَمَ﴾ أى: حق وثابت ، أو لا بد من حصول شىء محدد.

وحين يقول الحق سبحانه:

﴿لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ .. (٦٢)﴾

[النحل]

أى: حَقَّ وثبت أن لهم النار ؛ نتيجة ما فعلوا من أعمال ، وتلك الأعمال مقدمة بين يدى عذابهم ، فحين نسمع ﴿لَا جَرَمَ﴾ ومعها العمل الذى ارتكبه ، تثق فى أنه يحق على الله - سبحانه - أن يعذبهم.

وقال بعض العلماء ^(١) : إن معنى : ﴿لَا جَرَمَ﴾ حق وثبت.

وقال آخرون ^(٢) : إن معنى ﴿لَا جَرَمَ﴾ هو لا بد ولا مفر.

(١) لا جرم: لا محالة ولا بد ، وتحولت إلى معنى القسم فصارت بمنزلة قولنا: حَقًّا. وهى هنا بمعنى «حَقًّا». وقد وردت فى القرآن فى خمسة مواضع:

الأول: سورة هود - آية ٢٢ وهى التى بصدد تفسيرها هنا.

الثانى: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (٦٢)﴾ [النحل].

الثالث: ﴿.. لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ (٦٢)﴾ [النحل].

الرابع: ﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٩٠)﴾ [النحل].

الخامس: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ .. (٦٢)﴾ [غافر].

(٢) قاله الخليل بن أحمد الفراهيدى ، وسيبويه. فـ «لا» و«جرم» عندهما كلمة واحدة ، و«أن» عندهما فى موضع رفع. وهذا قول الفراء ومحمد بن يزيد. انظر تفسير القرطبي (٣٣٣٨/٤).

(٣) قال المهدوي: وعن الخليل أيضاً أن معناها لا بد ولا محالة. وهو قول الفراء أيضاً. ذكره الثعلبي. انظر تفسير القرطبي (٣٣٣٨/٤).

والمعنيان ملتقيان لأن انتفاء البُدْيَةِ ^(١) يدل على أنها ثابتة .

وكان يجب على العلماء أن يبحثوا في مادة الكلمة ، ومادة الكلمة هي «الجرم» ، والجرم : هو القطع ^(٢) ، ويقال : جرم يده ، أى : قطع يده .

وقول الحق سبحانه هنا :

﴿ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ﴾ (٢٢)

[هود]

أى : لا قُطْعَ لقول الله فيهم بأن لهم النار ، ولا شىء يحول دون ذلك أبداً ، ولا بد أن ينالوا هذا الوعيد ؛ وهكذا التقى المعنى بـ «لا بد» .

إذن : فساعة تسمع كلمة «لا جرم» ، أى : ثبت ، أو لا بد من حدوث الوعيد .

وأيضاً تجد كلمة «الجريمة» مأخوذة من «الجرم» ، وهى قطع ناموس مستقيم ، فحين نقرر ألا يسرق أحد من أحد شيئاً ، فهذا ناموس مستقيم ، فإن سرق واحد من آخر ، فهو قد قطع الأمن والسلام للناس ، وأى جريمة هى قُطْعَ للمألوف الذى يحيا عليه الناس .

وأيضاً يقال : جرم ^(٣) الشىء أى : اكتسب شره ، ومنه الجريمة ، ولذلك يقال : من الناس من هو «جارم» وهى اسم فاعل من الفعل : «جرم» ، مثل كلمة «كاتب» من الفعل «كتب» و«مجروم عليه» وهى اسم مفعول ، مثلها مثل «مكتوب» .

فإن أخذت الجريمة من قطع الأمر السائد فى النظام ، فهؤلاء الذين افتروا على الله وظلموا وصدوا عن سبيل الله ، فلا جريمة فى أن يعذبهم الله بالنار .

(١) البد : النصيب من كل شىء . ولا بد منه : لا مفر . [المعجم الوسيط] .

(٢) الجريمة : ما قطع من البسر (التمر) . [المعجم الوسيط] .

(٣) جرم الشىء «جرماً» : قطعه وغلب على فعل الشر . يقال : جرم أذنبي وجنى جناية ، وجرم المال : كسبه من أى وجه . وجرمه : حمّله على فعل شر أو ذنب أو جرم . قال تعالى : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴾ [المائدة] أى : لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل .

ومثل هذه العقوبة ليست جريمة ؛ لأن العقوبة على الجريمة ليست جريمة ، بل هي مَنَعٌ للجريمة ^(١) .

وهكذا تلتقى المعانى كلها ، فحين نقول : ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ فذلك يعنى أنه لا جريمة فى الجزاء ؛ لأن الجريمة هى الآثام العظيمة التى ارتكبوها .

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا .. (٤٠) ﴾ [الشورى]

وقد سمّاها الحق سيئة ؛ لأنها تسمى إلى المجتمع ، أو تسمى إلى الفرد نفسه .
ولهذا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ .. (١٢٦) ﴾ [النحل]

وهكذا نجد أن هناك معانى متعددة لتأويل قول الحق سبحانه : ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ ، فهى تعنى : لا قطع لقول الله فى أن المشركين سيدخلون النار ، أو لا بد أن يدخلوا النار ، أو حق وثبت أن يدخلوا النار ، أو لا جريمة من الحق سبحانه عليهم أن يفعل بهم هكذا ؛ لأنهم هم الذين فعلوا ما يستحق عقابهم .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (٢٢) ﴾ [هود]

وكلمة (الأخسرون) جمع «أخسر» ^(٢) وهى أفعل تفضيل لخاسر ، وخاسر اسم فاعل مأخوذ من الخسارة .

(١) ولذلك قال سبحانه : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩) ﴾ [البقرة] قال ابن كثير فى تفسيره (٢١١/١) : « إذا علم القاتل أنه يُقتل انكف عن صنيعه ، فكان فى ذلك حياة للنفس . قال أبو العالية : جعل الله القصاص حياة ، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يُقتل » .

(٢) أخسر : صيغة أفعل التفضيل ، وتفيد المبالغة فى المعنى ، أى : أكثر وأشد خسارة . [راجع : لسان العرب - مادة : خسر]

والخسارة فى أمور الدنيا أن تكون المبادلة إجحافاً^(١) لواحد ، كأن يشتري شيئاً بخمسة قروش وكان يجب أن يبيعها بأكثر من خمسة قروش ، لكنه باعها بثلاثة قروش فقط ، فبعد أن كان يرغب فى الزيادة ، باع الشيء بما ينقص عن قيمته الأصلية .

ومن يفعل ذلك يسمى «خاسر» ، والخسارة فى الدنيا موقوتة بالدنيا ، ومن يخسر فى صفقة قد يربح فى صفقة أخرى .

ولنفترض أنه قد خسر فى كل صفقات الدنيا ، فما أقصر وقت الدنيا ! لأن كل ما ينتهى فهو قصير ، لكن خسارة الآخرة لا نهاية لها . ويقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ ^(٢) بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ^(١٠٣) الَّذِينَ ^(٣) ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ^(١٠٤) ﴾ [الكهف]

وهكذا وصفهم الحق سبحانه مرة بأنهم الأخسرون ، ومرة يقول سبحانه واصفاً الحكم عليهم :

﴿ .. أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ^(١٠٥) ﴾ [الزمر]

(١) الجحف والمجاحفة : أخذ الشيء واجترافه . والجحف : شدة الجرف . والإجحاف : الظلم الشديد . [انظر : لسان العرب : مادة جحف] .

(٢) أنباء بالشيء ، ونبأ به : أخبره به وذكر له قصته . والنبأ : الخبر ، أو الخبر ذو الشأن والقصة ذات البال . والإنباء أيضاً : التحديث ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ^(٥٠) ﴾ [الحجر] . أى : حدثهم . [القاموس القويم ٢/ ٢٥٠]

(٣) الآية عامة فى كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود ، فتجدهم يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون ، وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ^(٣٩) ﴾ [النور] . [تفسير ابن كثير ٣/ ١٠٧] بتصرف .

وهو خسران محيط يستوعب كل الأمكنة .

وشاء الحق سبحانه بعد ذلك أن يأتي بالمقابل لهؤلاء ، وفي ذلك فيض من الإيناسات المعنوية ؛ لأن النفس حين ترى حكماً على شيء تأنس أن تأخذ الحكم المقابل على الشيء المقابل .

فحين يسمع الإنسان قول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ ^(١) لَفِي نَعِيمٍ ^(١٣) ﴾ [الأنفطار]

فلا بد أن يأتي إلى الذهن تساؤل عن مصير الفُجَّار ، فيقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ ^(٢) لَفِي جَحِيمٍ ^(١٤) ﴾ [الأنفطار]

وهذا التقابل يعطى بسطة النفس الأولى وقبضة النفس الثانية ، وبين البسطة والقبضة توجد الموعظة ، ويوجد الاعتبار .

ويأتي الحق سبحانه هنا بالمقابل للمشركين الذين صدوا عن سبيل الله ، فصاروا إلى النار ، والمقابل هم المؤمنون أصحاب العمل الصالح .

فيقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ^(٣) أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ^(٢٢) ﴾

(١) الأبرار : جمع برّ ، وهو الرجل الصادق الصالح صاحب الطاعة والإحسان . والبار : هو الذي يبر والديه فيحسن إليهما . [لسان العرب - مادة : بر] بتصرف .

(٢) الفجار : جمع فاجر ، وهو المتبعث في المعاصي ، غير مكترث ولا مبال ، وهو أيضاً من بالغ في العصيان وجهر به . [القاموس القويم ٧٣ / ٢] بتصرف .

(٣) أخبتوا إلى ربهم : تراضعوا وخشعوا وساروا في الطريق المستقيم المطمئن الواسع . وقال تعالى : ﴿ ... وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ^(٢٤) ﴾ [الحج] . أى : الخاشعين . وأخبت : المكان الواسع المطمئن من الأرض . [القاموس القويم] .

الإيمان - كما نعلم - أمر عقدي ^(١) ، يعلن فيه الإنسان إيمانه بإله واحد موجود ، ويلتزم بالمنهج الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسول ﷺ ، ومن آمن بالله تعالى ولم يعمل العمل الصالح يتلقَّ العقاب ؛ لأن فائدة الإيمان إنما تتحقق بالعمل الصالح .

لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يقول لنا :

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ^(٢) وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا .. (١٤) ﴾

[الحجرات]

أى : اتبعتم ظاهر الإسلام .

وهكذا نعرف أنه يوجد مُتَيَقِّن بصحة واعتقاد بأن الإله الواحد الأحد موجود ، وأن الرسول ﷺ مُبْلَغ عن الله عز وجل ؛ لكن العمل الذى يقوم به الإنسان هو الفيصل بين مرتبة المؤمن ، ومرتبة المعلم .

فالذى يُحسن العمل هو مؤمن ، أما من يؤدي العمل بتكاسل واتباع لظواهر الدين ، فهو المسلم ، وكلاهما يختلف عن المنافق الذى يدعى الحماس إلى أداء العبادات ، لكنه يُمَكِّر ويبيِّت ^(٣) العداة للإسلام الذى لا يؤمن به .

وكان المنافقون على عهد رسول الله ﷺ أسبق الناس إلى صفوف الصلاة ، وكانوا مع هذا يكتمون الكيد ويدبرون المؤامرات ضد النبى ﷺ .

(١) قال ابن منظور فى اللسان (مادة عقد) : «اعتقد كذا بقلبه ، وليس له معقود ، أى : عقد رأى . وفى الحديث : أن رجلاً كان يبايع وفى عقده ضعف ، أى : فى رأيه ونظره فى مصالح نفسه . فالإيمان أمر يعتقده القلب .

(٢) الإيمان هو اعتقاد القلب الجازم الذى لا يداخله شك بالأمور الغيبية من إيمان بالله واليوم الآخر والكتب والرسل مما لا يراه الناس ، أما الإسلام فهو الالتزام الظاهرى بأحكام الدين من صلاة وصيام وغيرهما وإن لم يكن فى القلب إيمان . فالإيمان وحسنه أمر يعلمه الله من قلب كل عبد .

(٣) بيَّت أمراً : دبره فى خفاء ، كأنه دبره فى الليل ليخفيه . يقول تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُنْتَوْنَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (٨١) ﴾

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ ۝٢٣ ﴾ [هود]

هذا القول يبين لنا أن معيار الإيمان إنما يعتمد على التوحيد ، وإتقان أداء ما يتطلبه منهج الله سبحانه ، وأن يكون كل ذلك بإخبات وخضوع ، ولذلك يقال : رُبَّ معصية أورثت ذلاً وانكساراً ، خير من عبادة أورثت عزاً واستكباراً.

أى : أن المؤمن عليه ألا يأخذ العبادة وسيلة للاستكبار ^(١).

وكلمة ﴿أَخْبَتُوا﴾ أى : خضعوا خشية لله تعالى ، فهم لا يؤدون فروض الإيمان لمجرد رغبتهم فى ألا يعاقبهم الله ، لا بل يؤدون فروض الإيمان والعمل الصالح خشية لله .

وأصل الكلمة من «الخبث» وهى الأرض السهلة المطمئنة المتواضعة ، وكذلك الخبت فى الإيمان .

ويصف الحق سبحانه أهل الإيمان المختبين بأنهم :

﴿ .. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝٢٤ ﴾ [هود]

أى : الملازمون لها ، وخلودهم فى الجنة يعنى أنهم يقيمون فى النعيم أبداً ، ونعيم الجنة مقيم ودائم ، على عكس نعيم الدنيا الذى قد يفوته الإنسان بالموت ، أو يفوت النعيم الإنسان بالسلب ^(٢) ؛ لأن الإنسان فى الدنيا عرضة للأغيار ، أما فى الآخرة ، فأهل الإيمان أصحاب العمل الصالح المختبون لربهم ، فهم أهل النعيم المقيم أبداً.

(١) الاستكبار : التعظيم والتجبر على الناس وظلمهم بغير الحق . وصيغة استفعل تشعر بتكلف وإدعاء الشيء ، فالمستكبر يدعى أو يظن فى نفسه أنه كبير .

(٢) السلب : هو سلب النعمة من الإنسان .

وهكذا عرض الحق سبحانه حال الفريقين : الفريق الذى ظلم نفسه بافتراء الكذب على الله ، وصدوا عن سبيل الله ، وابتغوا الأمر عوجاً ، هؤلاء لن يُعجزوا^(١) الله ، وليس لهم أولياء يحمونهم من العذاب المضاعف .

وهم الذين خسروا أنفسهم ، ولن يجدوا عوناً من الآلهة التى عبدوها من دون الله ، ولا شئ بقادر على أن يفصل بينهم وبين العذاب ، وهم الأخسرون .

أما الفريق الثانى فهم الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة بخشوع وخشية ومحبة لله سبحانه وتعالى ، وهم أصحاب الجنة الخالدون فيها .

إذن : فلكل فريق مسلكه وغايته .

لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْبَرَ وَالْبَصِيرِ
وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٢٤)

والفريقان هما من تحدثنا عنهما من قبل .

وكلمة «الفريق» تعنى : جماعة يلتقون عند غاية وهدف واحد ، مثلما نقول : فريق كرة القدم أو غيره من الفرق ، فهى جماعات ، وكل جماعة منها لها هدف يجمعها .

ونحن نجد الحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ . . فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ (٧)

[الشورى]

(١) أعجزه : جعله عاجزاً عن نيله ، وأفلت منه فلم يقدر عليه . قال تعالى : ﴿ وَلَا يَحْسِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنْهُمْ لَا يُعْجَزُونَ ﴾ (٥٣) [الأنفال] أى : لا يعجزون الله إدراكهم وتعذيبهم وأخذهم بذنوبهم فلن يفلتوا .

(٢) السعير : النار المشتعلة المتقدة المتوهجة . يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ﴾ (١٦) [التكوير] أى : أوقدت بشدة . ويراد بالسعير : نار جهنم . ويقول تعالى : ﴿ . . مَا أَرَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ (١٧) [الإسراء] أى : زدناهم ناراً هائجة موقدة مشتعلة .

وكلمة ﴿الْفَرِيقَيْنِ﴾ جاءت في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ لأن كل فرقة تضم جماعة مختلفة عن الجماعة الأخرى ، ولهؤلاء متعصبون ، وللآخرين متعصبون .

ويضرب الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية المثل بسَيِّدَى الحواس الإدراكية في الإنسان ، وهما السمع والبصر ، فهما المصدران الأساسيان عند الإنسان لأخذ المعلومات ، إما مسموعة ، أو مرئية ، ثم تتكون لدى الإنسان قدرة الاستنباط ^(١) والتوليد مما سمعه بالأذن ورآه بالعين .

ولذلك قال لنا الحق سبحانه :

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٧٨)

[النحل]

إذن : فما دام الحق سبحانه قد جعل السمع والأبصار والأفئدة مصادر تأتي منها ثمرة ، هي المعلومات وتمحيصها ^(٢) ، فالحق سبحانه يستحق الشكر ^(٣) عليها .

ونحن نعلم أن الطفرات ^(٤) الحضارية وارتقاءات العلم ، إنما تأتي بمن سمع ومن رأى ، ثم جاءت من الاستنباط أفكار تطبيقية تفيد البشرية .

(١) الاستنباط : استخراج الماء من باطن الأرض . ومن المجاز : استنبط الرأي الصحيح : استخرجه بيحنه وفكره كمن يستخرج ماء من البئر . يقول تعالى : ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (٨٢) ﴿[النساء] .

(٢) تمحيص الشيء : اختياره وفحصه بدقة . [المعجم الوسيط] يتصرف . وقال تعالى : ﴿وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ (٤٤) ﴿[آل عمران] . أى : يطهرهم ويخلصهم من العيوب ومن المنافقين ويقضى على الكافرين . وقال تعالى : ﴿وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (١٥٤) ﴿[آل عمران] . أى : يظهر الإيمان الذى فى قلوبهم من الوسواس والشكوك . [القاموس القويم] .

(٣) الشكر : مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية ، فيثنى على المنعم بلسانه ۝ ويذيب نفسه فى طاعته ويعتقد أنه مولياها .

(٤) طفرات : جمع طفرة ، وهى وثبة فى ارتفاع . وقد طفر يطفز : وثب فى ارتفاع . [انظر لسان العرب] .

ومثال ذلك : هو من رأى إناء طعام وله غطاء ، وكان بالإناء ماء يغلى ،
فارتفع الغطاء عن الإناء .

هذا الإنسان اكتشف طاقة البخار ، واستنبط أن البخار يحتاج حيزاً أكبر
من حيز السائل الموجود فى الإناء ؛ لذلك ارتفع الغطاء عن الإناء ، وارتقى
هذا الاكتشاف ليطور كثيراً من أوجه الحياة .

ولو أن كل إنسان وقف عند ما يسمعه أو يراه ولم يستنبط منه شيئاً
لما تطورت الحياة بكل تلك الارتقاءات الحضارية .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ

[هود]

مَثَلًا .. (٢٤) ﴾

ولن يشك كل من الأعمى أو الأصم أن من يرى أو من يسمع هو خير
منه ، ولا يمكن أن يستوى الأعمى بالبصير ، أو الأصم بمن يسمع .

وهكذا جاء الحق سبحانه وتعالى بالأشياء المتناقضة ، ليحكم الإنسان
السامع أو القارىء لهذه الآية ، ليفصل بحكم يذكّره بالفارق بين الذى
يرى ومن هو أعمى ، وكذلك بين من يسمع ومن هو أصم ، ومن الطبيعى
ألا يستويان .

لذلك يُنهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى :

﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ أى : ألا تعتبرون بوجود هذه الأشياء .

ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا :

﴿ .. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (٤٦) ﴾

[الحج]

أى : أن الإنسان قد يكون مبصراً ، أو له أذن تسمع ، لكنه لا يستخدم حاسة الإبصار أو حاسة السمع فيما خلقت من أجله فى التقاط مجاهيل الأشياء .

وبعد أن بيّن الحق سبحانه وصّف كل طرف وصراعه مع الآخر ، واختلاف كل منهما فى الغاية ، والصراع الذى بينهما تشرحه قصص الرسل عليهم السلام .

ويقول الحق سبحانه فى بعض من مواضع القرآن الكريم ، وفى كل موضع لقطات من قصة أى رسول ، واللقطة التى توجد فى سورة قد تختلف عن اللقطة التى فى سورة أخرى .

ومثال ذلك : أن الحق سبحانه قد تكلم فى سورة يونس عن نوح وموسى وهارون ويونس عليهم السلام ، وهنا - فى سورة هود - تأتى مرة أخرى قصة نوح عليه السلام ، فيقول سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٢٥ ﴾

والآية توضّح مسألة إرسال نوح عليه السلام كرسل لقومه ، وعلى نوح الرسول أن يمارس مهمته وهى البلاغ ، فيقول :

﴿ .. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٢٥ ﴾ [هود]

ونحن نلاحظ أن همزة (إن) فى إحدى قرأتى الآية تكون مكسورة ، وفى قراءة أخرى تكون مفتوحة ^(٢) ، أما فى القراءة بالكسر فتعنى أن نوحاً عليه

(١) نذير : الرسول المنذر بالعذاب . وأنذره : حذره ، وأنذره شيئاً : أعلمه إياه وعرفه به وبما يترتب عليه من ضرر فى مدة تكفى للتحفظ منه . أى : خوِّفه منه ليبعد عنه . قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ..

(٤٤) [النبا] وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا .. (٣٦) [القمر] . وقال تعالى : ﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٤٤) [الحج] . [القاموس القويم ٢/ ٢٥٨] بتصرف .

(٢) قراءة الفتح قرأها ابن كثير وأبو عمرو والكسائى . قاله القرطبى فى تفسيره (٤/ ٣٣٤٠) أى : أرسلناه بأننى لكم نذير مبين .

السلام قد جاء بالرسالة فبلغ قومه وقال :

[هود]

﴿ .. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (٢٥)

وأما في القراءة الأخرى بالفتح فتعني أن الرسالة هي :

[هود]

﴿ .. أَنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (٢٥)

فكان القراءة الأولى تعني الرواية عن قصة البلاغ ، والقراءة الثانية تحدد

[هود]

مضمون الرسالة : ﴿ .. أَنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (٢٥)

والقراءة الأولى فيها حذف القول ، وحذف القول كثير في القرآن ، مثل

قوله تعالى :

﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ ^(١) مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴾ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

[الرعد]

﴿ بِمَا صَبَرْتُمْ .. ﴾ (٢٤)

وهذا يعني أن الملائكة يدخلون على المؤمنين في الجنة من كل باب ^(٢) ،

وساعة الدخول يقول الملائكة :

[الرعد]

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ .. ﴾ (٢٤)

(١) الضمير في (عليهم) عائد على أولى الأبواب الذين وصفهم ربهم بصفات استحقوا بها دخول جنات

عدن . قال تعالى : ﴿ أَقِمْنَ يَلْمِزْنَ أُنْمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (١٧)

الَّذِينَ يُؤْفِقُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (٢٠) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ

سُوءَ الْحِسَابِ (٢١) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ

بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ (٢٢) [الرعد].

(٢) للجنة أبواب ، عندها بعض العلماء ثمانية أبواب ، استدلالاً بحديث رسول الله ﷺ : « ما منكم من

أحد يتوضأ فيبلغ - أو فيسبغ الوضوء - ثم يقول : أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده

ورسوله ، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٤) من

حديث عقبة بن عامر .

وقول نوح عليه السلام : ﴿.. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٢٥) [هود]

نعلم منه أن النذير - كما قلنا من قبل - هو من يخبر بشرٍّ لم يأت وقته بعد ، حتى يستعد السامع لملاقاته ، وما دام أن نبي الله نوحاً قد جاء نذيراً ، فالسياق مستمر ؛ لأن الحق سبحانه قال في الآية التي قبلها :

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ ..﴾ (٢٤) [هود]

أي : أن هناك فريقاً عاصياً وكافراً وله نذير ، أما الفريق الآخر فله بشير ، يخبر بخير قادم ليستعد السامع أيضاً لاستقباله بنفس مطمئنة .

والفريق الكافر الذي يستحق الإنذار ، يأتي لهم الحق سبحانه بنص الإنذار في قوله تعالى : (١)

﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾ (٣٦)

ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام محسوب على قومه ، وهم محسوبون عليه ؛ ولذلك نجده خائفاً عليهم ؛ لأن الرباط الذي يربطه بهم رباط جامع قوى .

وكذلك نجد الحق سبحانه يُحَنِّن قلوب المرسل إليهم لعلهم يحسنون استقبال الرسول .

ومثال ذلك : قول الحق سبحانه :

﴿وَالْيَ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ..﴾ (٦٥) [الأعراف]

ولأن الرسول أخ لهم فلن يغشهم أو يخدعهم .

(١) وذلك أنهم كانوا يعبدون مع الله سبحانه أصناماً ، وهي التي ورد ذكرها في سورة نوح - آية ٢٣ ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ (٣٦) [نوح] وهم أسماء رجال صالحين ، لما ماتوا عمل الناس على هيتهم أصناماً تذكرهم بأعمالهم ، ثم تقادم الزمن فأصبحوا يعبدونها من دون الله . [انظر : تفسير ابن كثير ٤/ ٤٢٦]

واستقبل الملاً من قوم نوح الأمر بما يقوله الحق سبحانه عنهم:

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْنِكَ إِلَّا بَشَرًا
مِثْلَنَا وَمَا نَرْنِكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَأَيْنَا بُادِي
الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾

والملاً - كما نعلم - هم وجوه القوم ، وهم السادة الذين يملأون العيون
مهابة ، ويتصدرون أى مجلس

وهناك مثل شعبي فى بلادنا يوضح ذلك المعنى حين نقول : «فلان يملأ
العين» .

أى : أن العين حين تنظر إليه لا تكون فارغة ، فلا جزء فى العين يرى غيره .
ويقال أيضاً : «فلان قيّد النواظر» أى : أنه إذا ظهر تقيّد به كل
النواظر ، فلا تلتفت إلى سواه ، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كانت
فيه مزايا تجذب العيون إليه بحيث لا تتحول عنه .

والمراد بذلك هو الحاشية المقربة ، أو الدائرة الأولى التى حول المركز .
فَحَوْلُ كل مركز هناك دوائر ، والملاً هم الدائرة الأولى ، ثم تليهم دائرة
ثانية ، ثم ثالثة وهكذا ، والارتباك إنما ينشأ حين يكون للدائرة أكثر من
مركز ، فتشتت الدوائر .

وردّ الذين يكوّنون الملاً على سيدنا نوح قائلين :

(١) الملاً : أشراف القوم أو جميعهم .

(٢) الذين هم أرذلنا : أى : أفقرنا وأحقّر الناس فى نظرنا .

بادى الرأى : ظاهره الذى لا روية فيه ، أى : رأى سطحي غير متعمق .

وقرىء «بادىء الرأى» : أى : بدء الرأى وأوله من غير روية أيضاً [القاموس القويم] .

[هود]

﴿ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا .. (٢٧) ﴾

أى: أنه لا توجد لك ميزة تجعلك متفوقاً علينا ، فما الذى سودك^(١) علينا لتكون أنت الرسول ؟

وقولهم هذا دليل غباء ؛ لأن الرسول ما دام قد جاء من البشر ، فسلوكه يكون أسوة ، وقوله يصلح للاتباع ، ولو كان الرسول من غير البشر لكان من حق القوم أن يعترضوا ؛ لأنهم لن يستطيعوا اتخاذ الملاك^(٢) أسوة لهم .

ولذلك بين الحق سبحانه هذه المسألة فى قوله تعالى :

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا

[الإسراء]

رَسُولًا (٩٤) ﴾

وجاء الرد منه سبحانه بأن قل لهم :

﴿ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمَشُّونَ مِثْلِنَا لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ

[الإسراء]

مَلَكًا رَسُولًا (٩٥) ﴾

إذن : فالرسول إنما يجىء مُبلِّغٌ منهج وأسوة^(٣) سلوك ، فإذا لم يكن من جنس البشر ، فالأسوة لن تصلح ، ولن يستطيع إلا البلاغ فقط .

(١) سودك علينا : جعل لك السيادة والرياسة علينا فتأمرنا وتنهانا .

(٢) إذ كيف يتخذون الملاك أسوة لهم ، وهو من جنس غير جنسهم . وله أحكام وقدرات تختلف عن قدراتهم ، فلا يصلح الاحتجاج بأفعال الملائكة على غيرهم من الأجناس . ولذلك عندما قال مشركو مكة : ﴿ لَوْ أَنزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ﴾ قيل لهم : ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴾ (٤) ولَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ (٩) [الأنعام] . [بتصرف من تفسير ابن كثير ١٢٤/٢]

(٣) الأسوة : القدوة . والمراد بها هنا : القدوة الحسنة التى ينبغى على الجميع الاقتداء بها . قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .. (٢١) ﴾ [الأحزاب] .

ومثال ذلك : أنت حين ترى الأسد في أى حديقة من حدائق الحيوان ، يصول ويجول ، ويأكل اللحم النّىء المقدم له من الحارس ، أتحدثك نفسك أن تفعل مثله؟ .. طبعاً لا ، لكنك إن رأيت فارساً على جواد ومعه سيفه ، فنفسك قد تحدثك أن تكون مثله .

وهكذا نجد أن الأسوة تتطلب اتحاد الجنس ؛ ولذلك قلنا : إن الأسوة هي الدليل على إبطال من يدعى الألوهية لعزير^(١) أو لعيسى عليهما السلام .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان الملائكة الكافر من قوم نوح :

﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا .. ﴾ (٢٧) [هود]

والأرادل^(٢) جمع «أرذل» ، مثل قولنا : «أفاضل قوم» ، وهى جمع «أفضل» .

والأرذل هو الخسيس الدنىء فى أعين الناس . ورذال المال أى : رديئه . ورذال كل شىء هو نفايته .

ونرى فى الريف أثناء مواسم جمع «القطن» عملية «فرز» القطن ، يقوم بها صغار البنين والبنات ، فيفصلون القطن النظيف ، عن اللوز الذى لم يفتح

(١) عزير : هو رجل صالح من بنى إسرائيل جعله اليهود ابناً لله وعبدوه لعلمه بالتوراة وحفظه لها كما فى الكتب حرفاً بحرف [القاموس القويم ١٨/٢] ، و [تفسير ابن كثير ٢/٣٤٨] ، وهو الذى ورد ذكره فى سورة البقرة فى قوله تعالى : ﴿ أَوَ كَأَلَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مَاتَ عَامٌ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٢٥٣) [البقرة] .

(٢) رَذَلُ الشىء ، رَذَالَةً ورَذَلَةً : صار خسيساً رديئاً ، فهو رَذُلٌ .

والأرذل : اسم تفضيل يفيد المبالغة فى الصفة . وقال تعالى فى سورة النحل : ﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرَذَلٍ

الْعَمْرُ .. ﴾ (٧٠) [النحل] أى : إلى الهرم والعجز . وقال تعالى : ﴿ قَالُوا أَنْزِلْ لَنَا آيَةً وَأَنْتَ الْأَرَذَلُونَ ﴾ (١١١)

[الشعراء] ، أى : أحسن الناس ، فى نظرنا . وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا .. ﴾ (٢٧) [هود] . أى :

أفقرنا وأحق الناس فى نظرنا . [القاموس القويم] .

بالشكل المناسب ؛ لأن اللوزة المصابة عادة ما تعاني من ضمور ، ولم تنضج النضج الصحيح .

وكذلك يفعل الفلاحون فى موسم جمع «البلح» ، فيفصلون البلح الجيد عن البلح المعيب .

إذن : فردال كل شىء هو نفايته .

وقد قال الملائ من الكفار من قوم نوح :

﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُكْفِّرُوا بِكَ﴾ (٢٧) [هود]

أى : أنهم وصفوا من آمنوا بنوح عليه السلام بأنهم نفاية المجتمع .

وجاء الحق على ألسنتهم بقولهم فى موضع آخر :

﴿.. وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾ (١١١) [الشعراء]

ولم ينف نوح عليه السلام ذلك ؛ لأن الذين اتبعوه قد يكونون من الضعاف ، وهم ضحايا الإفساد ؛ لأن القوى فى المجتمع لا يقربه أحد ؛ ولذلك فإنه لا يعاني من ضغوط المفسدين ، أما الضعاف فهم الذين يعانون من المفسدين ؛ فما إن يظهر المخلص لهم من المفسدين فلا بد أن يتمسكوا به .

ولكن ذلك لا يعنى أن الإيمان لا يلمس قلوب الأقوياء ، بدليل أن البعض من سادة وأغنياء مكة استجابوا للدعوة المحمدية مثل : أبى بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، رضى الله عنهم .

ولكن الغالب فى دعوات الإصلاح أنه يستجيب لها المطحونون بالفساد ، هؤلاء الذين يشعرون بالغليان فى مراحل^(١) الألم بسبب الفساد ، وما إن

(١) المراحل : جمع مراحل ، وهو كل ما طبخ فيه من قدر وغيرها . وقيل : هو القدر المصنوع من النحاس خاصة . [انظر : اللسان ، مادة : رجل] .

يظهر داعية إلى الإصلاح ويريد أن يزحزح الفساد ، فيلتفون حوله ويتعاطفون معه ، وإن كانوا غير عبيد ، لكن محكومين بالغير ، فهم يؤمنون علناً برجل الإصلاح ، وإن كانوا عبيداً مملوكين للسلادة ؛ فهم يؤمنون خفية ، ويتحمل القوى منهم الاضطهاد والتعذيب .

إذن : فكل رسول يأتي إنما يأتي في زمن فساد ، وهذا الفساد يتفح به بعض الناس ؛ وطغيان يعاني منه الكثيرون الواقع عليهم الفساد والطغيان . ويأتي الرسول وكأنه ثورة على الطغيان والفساد ؛ لذلك يتمسك به الضعفاء ويفرحون به ، وتلتف قلوبهم حوله .

أما المتفجعون بالفساد فيقولون : إن أتباعك هم أراذلنا . وكأن هذا القول طعن في الرسول ، لكنهم أغبياء ؛ لأن هذا القول دليل على ضرورة مجيء الرسول ؛ ليخلص هؤلاء الضعاف ، ويجيء الرسول ليقود غضبة على فساد الأرض ، ولينهي هذا الفساد .

وهي غضبة تختلف عن غضبة الثائر العادي من الناس ، فالثائر من الناس يرى من يصفق له من المطحونين بالفساد .

لكن آفة^(١) الثائر من البشر شيء واحد ، هي أنه يريد أن يستمر ثائراً ، ولكن الثائر الحق هو الذي يثور ليهدم الفساد ، ثم يهدأ لينبئ الأمجاد ، فلا يسلط السيف على الكل ، ولا يفضل قوماً على قوم ، ولا يدلل من طغى عليهم ، ويظلم من طغوا .

بل عليه أن يحكم بين الناس بالعدل والرحمة ؛ لتستقيم الأمور ، وتذهب الأحقاد ، ويعلم الناس كلهم أن الثائر ما جاء ضد طائفة بعينها ، وإنما جاء ضد ظلم طائفة غيرها ، فإذا أخذ من الظالم وأعطى المظلوم ؛ فليجعل الاثنين سواء أمام عينيه .

(١) آفة الشيء : الخطأ الذي فيه ، أو نقصه ، أو عيبه . [راجع : لسان العرب - مادة أوف]

ومن هنا يجيء الهدوء والاستقرار في المجتمع .

إذن: فقد كان قول الكافرين من ملأ قوم نوح :

[هود]

﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يُكْفِّرُوا ﴾ (٢٧)

هو قول يؤكد وجود الفساد في هذا المجتمع ، وأن الضعاف المطحونين من الفساد قد اتبعوا نوحاً عليه السلام .

ويقول الحق سبحانه :

[هود]

﴿ بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾ (٢٧)

والبادي هو الظاهر ؛ ضد المستتر .

وهناك قراءة أخرى ^(١) هي ﴿ بَادِي الرَّأْيِ .. ﴾ .

أى : بعد بدء الرأي .

والآية هنا تقول :

[هود]

﴿ بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾ (٢٧)

أى : ظاهر الأمر ، فساعة ما يُلقى إلى الإنسان أى شيء فهو ينظر له نظرة سطحية ، ثم يفكر بامعان في هذا الشيء .

وساعة يسمع الإنسان دعوى أو قضية ، فعليه ألا يحكم عليها بظاهر الأمر ، بل لا بد أن يبحث القضية أو الدعوى بتروٍّ وهدوء .

وهم قد قالوا لنوح عليه السلام : أنت بشر مثلنا ، وقد اتبعك أراذلنا ؛ لأنهم نظروا إلى دعوتك نظرة ظاهرية ، ولو تعقبوا دعوتك وتأملوها ونظروا في عواقبها بتدبر لما آمنوا بها .

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤/ ٣٣٤٢) : «يجوز أن يكون «بادي الرأي» من بدأ يبدأ وحذف الهمزة . وحق أبو عمرو الهمزة فقرأ «بادي الرأي» أى أول الرأي ، أى : اتبعوك حين ابتدءوا ينظرون ، ولو آمنوا النظر والفكر لم يتبعوك ، ولا يختلف المعنى ها هنا بالهمز وترك الهمز» .

ويكشف الحق سبحانه هذا الغباء فيهم ، فقول الملائكة بأن الضعفاء كان يجب عليهم أن يتدبروا الأمر ويتمعنوا في دعوة نوح قبل الإيمان به ، ينقضه إصرار الضعفاء على الإيمان ؛ لأنه يؤكد أن جوهر الحكم عندهم جوهر سليم ؛ لأن الواحد من هؤلاء الضعفاء لا يقيس الأمر بمقياس من يملك المال ، ولا بمقياس من يملك الجاه ، ولا بمقياس من له سيادة ، بل قاس الضعيف من هؤلاء الأمر بالقلب ، الذي تعقل وتبصر ، وبالله الذي أعلن الإيمان ؛ لأن الإنسان بأصغريه : قلبه ولسانه ^(١) .

إذن : فهذا الملاك الكافر من قوم نوح - عليه السلام - قد حكم بأن الضعفاء أراذل بالمقاييس الهابطة ، لا بالمقاييس الصحيحة .

ولو امتنع هؤلاء الذين يُقال عنهم «أراذل» عن خدمة من يقال لهم «سادة» لذاق السادة الأمرين ، فهم الذين يقدمون الخدمة ، ولو لم يصنع النجار أثاث البيت لما كانت هناك بيوت مؤثثة .

ولو امتنع العمال عن الحفر والبناء لما كانت هناك قصور مشيدة .

ولو امتنع الطاهي عن طهي الطعام لما كانت هناك موائد ممتدة ، وكل خدمات هؤلاء الضعاف تصب عند الغنى أو صاحب المال أو صاحب الجاه .

وهكذا نرى أن الكون يحتاج إلى من يملك الثروة - ولو عن طريق الميراث - ليصرف على من يحتاجه المجتمع أيضاً ، وهم الضعاف الذين يعطون الخير من كدّهم وإنتاجهم .

إذن : فالضعفاء هم تتمة السيادة .

(١) هذا من أمثال العرب : المرء بأصغريه ، وأصغراه قلبه ولسانه . قال ابن منظور في لسان العرب : «معناه : أن المرء يعلو الأمور ، ويضبطها بجثاته ولسانه» .

وحين نمن النظر لوجدنا أن سيادة الثرى أو صاحب الجاه إنما تأتي نتيجة لمجهودات من يقال عنهم: إنهم أراذل.

ولو أنهم تخلّوا عن الثرى أو صاحب الجاه ، لما استطاع أن يكون سيّداً.

ويذكر لنا الحق سبحانه بقية ما قاله الملائة الكافر من قوم نوح:

﴿وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (٢٧)﴾ [هود]

وهم - بهذا القول - قد أنكروا أن سيادتكم إنما نشأت بجهد من قالوا عنهم إنهم أراذل ، وأنكروا فضل هؤلاء الناس .

ويُلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى الآفة التي تتاب بعض المجتمعات حين يذكر لنا ما قاله الكافرون :

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ (١) عَظِيمٍ (٣١) أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سَخِرِيًّا (٢)﴾ (٣٢) [الزخرف]

إذن : فالحق سبحانه هو الذى قسم المعيشة ، وآفة الحكم أن ننظر إلى المرفوع على أنه الغنى ، لا . فليس المرفوع هو الغنى ، بل هو كل ذى موهبة ليست فى سواه .

وما دام مرفوعاً فى مجال فهو سيخدم غيره فيه ، وغيره سيخدمونه فيما رُفِعوا فيه ؛ لأن المسألة أساسها التكامل .

(١) المقصود بالقريتين : مكة والطائف . وقد اختلف العلماء فى المقصود بالرجلين ، ذكر ابن كثير هذا الاختلاف ، ثم قال : «الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان» تفسير ابن كثير (٤/١٢٧) .

(٢) سخرى: أى : يُسَخَّرُ بعضهم بعضاً فى الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا . قاله السدى وغيره . (تفسير ابن كثير (٤/١٢٧) ونقل ابن منظور فى اللسان : «سخرى: عبيد وإماء وأجراء» .

راجع على الأصل وخرّج أحاديثه صاحب الفضيلة الشيخ / محمد السناوى المستشار بالأزهر والأستاذ/ عادل أبو المعاطى .

لذلك لا يُديم الله سبحانه غنى أحدٍ أبد الدهر، بل جعل الدنيا دُولاً^(١) بين الناس .

إذن : فلو عرف هذا الملاك الكافر من قوم نوح - عليه السلام - معنى كلمة الفضل^(٢) لما قالوها ؛ لأن الفضل هو الزائد عن المطلوب للكائن ، فى المحسوسات أو المعانى والفضل يقتضى وجود فاضل ومفضول .

ولينظر كل طاغية فى حياته ليرى ما الفاضل فيها ؟

إنه بعض من المال أو الجاه ، وكل من يخدم هذا الطاغية هم أصحاب الفضل ؛ لأن سيادة الطاغية مبنية على عطائهم .

فهم أصحاب الفضل ، ما دام الفضل هو الأمر الزائد عن الضرورى

إذن : فحقيقة ارتباط العالم بعضه ببعض ، هو ارتباط الحاجة لا ارتباط السيطرة ، ولذلك حين نرى مستظراً يطغى ، فنحن نقول له تعقّل الأمر ؛ لأنك ما سيطرت إلا بأناس من الأراذل ، فإظهار قوته تكون بمن يجيدون تصويب السلاح ، أو بمن تدربوا على إيذاء البشر ، فهو يبنى سيادته ببعض الأراذل ، كوسائل لتحقيق سيطرته .

وقول الكافرين من ملا نوح - عليه السلام - :

﴿وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ .. (٢٧)﴾ [هود]

يكشف أنهم قد فهموا الفضل على أنه الغنى ، والجاه والمناصب ، وهم قد أخطأوا الفهم .

(١) الدولة : اسم للشيء الذى يتداول ، والدولة : الفعل والانتقال من حال إلى حال . [بتصرف من لسان العرب - مادة : دول]

(٢) فالفضل بمفهوم الكفرة يخالف الفضل فى مفهوم المؤمن : فالفضل عند الكافر هو المال والسلطان ، وفى مفهوم المؤمن هو الاصطفاء والعطاءات والهيئات الإلهية التى يصطفى الله سبحانه بها الرسل والأنبياء والمخلصين من عباده .

وَيُنْهَى الْحَقَّ سُبْحَانَهُ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ :

﴿ .. بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴾ (٢٧)

[هود]

والظن^(١) هو الراجح، والمرجوح هو الوهم؛ وهذا يثبت أن في الإنسان فطرة تستيقظ في النفس كومضات، فالتكبر يمضي في كبره إلى أن تأتي له ومضة من فطرته، فيعرف أن الحق حق، وأن الباطل باطل.

وحين جاءت هذه الومضة في نفوس هذا الملأ الكافر قالوا :

﴿ .. بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴾ (٢٧)

[هود]

ولم يقولوا : « نعتقد أنكم كاذبون ».

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَدَيْنِهِ مِّن رَّبِّي وَهُوَ السَّنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَفَعِمَيْتَ عَلَيْكُمْ أَنْزِلْ مُكْمُوها وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴾ (٢٨)

وقول نوح عليه السلام : ﴿ أَرَأَيْتُمْ ﴾ أى : أخبرونى إن كنت على بينة موهوبة من الله تعالى ونور وبصيرة وفطرة بالهداية ، وآتانى الحق سبحانه : ﴿ رَحْمَةً ﴾ أى : رسالة ، بينما خفيت هذه المسألة عنكم ، فهل أجبركم على

(١) الظن : ما يحصل في النفس عن أماره ، فهو شك راجع ، وفعله من أفعال الرجحان . والظن : مصدر ، والظن : اسم لهذا الخاطر الذى يحصل في النفس . قال تعالى : ﴿ .. إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ (٢٨) [النجم] وجمعه : ظنون . وقال تعالى : ﴿ .. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا ﴾ (٢٩) [الأحزاب] الظنوننا بألف الوصل ، وفي الوقف ، وبغير ألف قراءة . [القاموس القويم].

(٢) البينة : الحجة الواضحة الموضحة للحق . والبينة : الظاهرة الواضحة التى لا شك فيها ، أو هي مبينة للحق مؤيدة له ، مظهرة لأمره . قال تعالى : ﴿ كَمْ أَتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ .. ﴾ (٣١) [البقرة] . [القاموس القويم] يتصرف .

ذلك ؟ لا ؛ لأن الإيمان لا بد أن يأتي طواعية بعد إقتناع ملموس ، وانفعال مأنوس ، واختيار بيقين ^(١) .

وحين ننظر في قوله :

﴿ .. أَنْزَلْنَاهُمْ مَكُومًا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ (٢٨)

[هود]

نجد الهمزة الاستفهامية ثم الفعل «نلزم» ثم كاف المخاطبة ، وهنا نكون أمام استفهام ، وفعل ، وفاعل مطمور في الفعل ، ومفعول أول هو كاف المخاطبة ، ومفعول ثان هو الرحمة .

إذن : فلا إلزام من الرسول لقومه بأن يؤمنوا ؛ لأن الإيمان يحتاج إلى قلوب ^(٢) ، لا قوالب ، وإكراه القوالب لا يزرع الإيمان في القلوب .

والحق سبحانه يريد من خلقه قلوباً تخشع ، لا قوالب تخضع ، ولو شاء سبحانه لأرغمهم وأخضعهم ^(٣) كما أخضع الكون كله له ، فهو سبحانه القائل :

﴿ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ .. ﴾ (٢٧)

[التنازعات]

فالحق سبحانه وتعالى أخضع السماء والشمس والقمر ^(٤) ، وكل الكون ، وهو سبحانه يقول لنا :

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿ سَتَرْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَلَمْ أَنْفُسْهُمْ حَتَّى يَتَمَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ .. ﴾ (٥٢) [فصلت]

(٢) القلوب لها حكومة خاصة ، يقول الحق : ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (٢٤) [محمد] ويقول : ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ .. ﴾ (٤) [الأنفال] فإيمان القلوب إيمان العابدين ، وإيمان القوالب إيمان المكرمين والمرائين والمنافقين . وهناك فرق بين قبول اليقين ومنطق المكرمين .

(٣) ورب العزة سبحانه يقول : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تَكْفُرُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٤٩) [يونس] ، ويقول أيضاً : ﴿ .. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٣٥) [الأنعام]

(٤) يقول الحق : ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦) وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) [الرحمن] ويقول الحق : ﴿ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ (٤٤) [الإسراء]

﴿لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. (٥٧)﴾ [غافر]

والكون كله يخضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى .

وقد خلق الحق سبحانه الملائكة وهم جنس أعلى من البشر ، وقال سبحانه عنهم :

﴿ .. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦) ﴾ [التحريم]

إذن : فالحق سبحانه وتعالى لو أراد قwalb لأخضع الخلق كلهم لعبادته ، ولكنه سبحانه وتعالى يريد قلوباً تخضع ؛ ولذلك يقول تبارك وتعالى :

﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ^(١) نَفْسِكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣)﴾ إِنَّ نُشْأَ نُزِّلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (٤)﴾ [الشعراء]

وهكذا نعلم أن الحق سبحانه مُنَزَّهٌ عن رغبة إخضاع القوالb البشرية ، بل شاء سبحانه أن يجعل الإنسان مختاراً ؛ ولذلك لا يُكْرَهُ الله سبحانه أحداً على الإيمان .

والدين لا يكون بالإكراه ، بل بالطوعية والرضا .

والحق سبحانه وتعالى هو القائل :

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ^(٢) .. (٢٥٦)﴾ [البقرة]

وهكذا يطلب الحق سبحانه من الخلق أن يعرضوا أمر الإيمان على العقل ، فالعقل بالإدراك يتفعل متعجباً لإبداع المبدع ، وعند الإعجاب يتزع إلى اختياره بيقين المؤمن .

(١) يخيم نفسه ، يخعاً وبخوعاً : قتلها هماً وغيظاً وحزناً . وقال تعالى : ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (٦)﴾ [الكهف] .

(٢) الغي : الضلال والانهماك في الجهل .

يقول الحق :

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي

[آل عمران]

الْأَبْصَارِ (١٩٠)﴾

والإكراه إنما يكون على أمر غير مُتَّبِعٍ ، أما الدين فامر يتبَيَّن فيه الرشد ؛ لأن المنهج حين يطلب منك ألا تسرق غيرك ، فهو يضمن لك ألا يسرقك الغير ، وحين يأمرك ألا تنظر إلى محارم غيرك ، فهو يحمي محارمك ، وحين يأمرك ألا تغتاب أحداً ، وألا تحقد على أحد ، ففي هذا كله راحة للإنسان .

إذن : فما يطلبه المنهج هو كل أمر مريح للإنسان ، وأنت إن نظرت في مطلوبات المنهج فلن تجد لها مطلوبة منك وحدك ، ولكن مطلوبة من الناس لك أيضاً . وهو تبادل مراد من الله لإعمار الكون أخذاً وعطاء .
ولذلك لا يحتاج مثل هذا الرشد إلى إكراه عليه ، بل تجد فيه البينة واضحة فاصلة بينه وبين العي .

والآفة أن بعضاً من الناس يستخدمون هذه الآية في غير موضعها ، فحين تطلب من مسلم أن يصلّي تجده يقول لك :

[البقرة]

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ .. (٢٥٦)﴾

ولك أن تقول له : لا إكراه في الحمل على الدين والإيمان به ، لكنك إذا أمنت بالدين فأياك أن تكسره ، بتعطيل منهجه أو الإعراض عنه .

ولذلك يشدّد الحق سبحانه عقوبة الخروج من الدين ؛ لأن الحق سبحانه لم يكره أحداً على الدخول في الدين ، بل للإنسان أن يفكر ويتدبر ؛ لأنه إن دخل في الدين وارتكب ذنباً فسيلقى عقاب الذنب ؛ لأنه دخل برغبته واختاره بيقينه ، فالمخالفة لها عقابها .

إذن : فالدخول إلى الإيمان لا إكراه فيه ، ولكن الخروج من الدين يقتضى إقامة الحد على المرتد^(١) ومعاقبة العاصى على عصيانه .

وعندما يعلم الجميع هذا الأمر فهم يعلمون أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل الصعوبة فى الدخول إلى الدين عن طريق تصعيب آثار الخروج منه .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك على لسان نوح عليه السلام :

﴿ وَيَقْوِمُوا لَكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِن آجِرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْكُوا رَبِّهِمْ وَلِنُكْفِيَ زُرَّكَ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ﴾ (٢٩)

ومثل هذا القول بمعناه جاء مع كل رسول ، ففى مواضع أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا .. ﴾ (٩٠) [الأنعام]

لأن العوض فى التبادل قد لا يكون مالا ، بل قد يكون تمراً ، أو شعيراً أو قطناً أو غير ذلك ، والأجر - كما نعلم - هو أعم من أن يكون مالا أو غير مال ؛ لذلك يقول الحق سبحانه هنا :

(١) حَدَّ المرتد فى شريعة الإسلام هو القتل « فقد روى البخارى فى صحيحه (١٢/٢٦٧ - فتح) عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : « من بدل دينه فاقتلوه » ، وعن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير نفس » أخرجه مسلم فى صحيحه (١٦٧٦) .

ولكن يجب أن ينتبه إلى أنه لا يحكم بارتداد أحد إلا بعد صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تختمل التأويل « حتى تُسب إلى الإمام مالك أنه قال : « من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهاً ويحتمل الإيمان من وجه ، حُمل أمره على الإيمان » .

ولا يطبق حد الردة إلا بعد الاستتابة لمدة ثلاثة أيام .

(٢) أى : لا أسألكم على تبليغ الرسالة والدعاء إلى الله والإيمان به مالا أو غيره .

(٣) إن - هنا - نافية ، بمعنى : « ما » أو « ليس » أى : ما أجرى إلا على الله .

[هود]

﴿ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ .. ﴾ (٢٩)

وهكذا نجد أن الحق سبحانه قد أغلَى الأمر.

وقول الرسول :

[هود]

﴿ إِنْ أَجْرِيَ ^(١) إِلَّا عَلَى اللَّهِ .. ﴾ (٢٩)

هو قول يدل على أن الأمر الذي جاء به الرسول هو أمر نافع ؛ لأن الأجرة لا تستحق إلا مقابل المنفعة .

ونحن نعلم أن مبادلة الشيء بعينه أو ما يساويه ؛ تُسمَّى شراء ، أما أن يأخذ الإنسان المنفعة من العين ، وتظل العين ملكاً لصاحبها ، فمن يأخذ هذه المنفعة يدفع عنها إيجاراً ، فكان نوحاً عليه السلام يقول : لقد كنت أستحق أجراً لأننى أقدم لكم منفعة ، لكننى لن آخذ منكم شيئاً ، لا زهداً فى الأجر ، ولكنى أطمع فى الأجر ممن هو أفضل منكم وأعظم وأكبر .

ولأن هذا المملأ الكافر قد وصف من اتبع نوحاً بأنهم أراذل ^(٢) ؛ لذلك يأتى الرد من نوح عليه السلام :

[هود]

﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا .. ﴾ (٢٩)

ويوضح هذا الرد أن نوحاً عليه السلام لا يمكن أن يطرد إنساناً من حظيرة الإيمان لأنه فقير ، فاليقين الإيماني لا علاقة له بالثروة أو الجاه أو الفقر والحاجة .

(١) أجره يؤجره إيجاراً : أجر من فلان الدار وغيرها : اكترأها منه ، وآجره يؤجره مؤاجرة استأجره . اتخذته أجييراً والإجارة : الأجر على العمل : عقد تملك نفع مقصود من العين بعرض ، والأجرة عوض العمل والانتفاع ، والأجر الذى يكفى العامل للعيش والأجر الحقيقى القوة الشرائية للتقد الذى يحصل عليه العامل والأجرة : الأجر . والأجير من يعمل بأجر وأعظم الأجر عطاء الله « المعجم الوجيز » بتصرف .

(٢) والأراذل جمع رذل ، وقيل : الواحد أرذل والجمع أراذل ، وقد غلبت عليه الاسمية وإن كان وصفاً (التبيان فى إعراب القرآن)

وَلَا يُخْلِى رَسُولٌ مَكَانًا مِنْ أَتْبَاعِهِ الْفُقَرَاءَ لِيَأْتِيَ الْأَغْنِيَاءَ ، بَلِ الْكُلُّ سَوَاسِيَةٌ أَمَامَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ^(١) يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ^(٢) ﴾ [الأنعام]

وقد جعل الحق سبحانه هؤلاء الذين يطلق عليهم كلمة «أراذل» فتنة ، فمن تكبر بسبب فقر وضعف أتباع الرسل ، فليغرق في كبره .

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا ^(٣) بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِنْ ^(٤) اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ^(٥) ﴾ [الأنعام]

وأيضا يأمر الحق سبحانه رسوله بأن يضع عينه على هؤلاء الضعاف ، وألا ينصرف عنهم أو عن أى واحد منهم ، فيقول الحق سبحانه :

(١) أى : نهائياً وليلاً . والمراد أنهم دائمو الدعاء لله رب العالمين .

(٢) نزلت هذه الآية فى بضعة نفر من فقراء وضعفاء المسلمين منهم : ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال . فقد قالت قریش لرسول الله ﷺ : إنا لا نرضى أن نكون أتباعاً لهؤلاء فاطردهم ، فدخل قلب رسول الله ﷺ من ذلك ما شاء الله أن يدخل ، فأنزل الله تعالى الآية . أخرجه النيسابورى فى أسباب النزول (ص ١٢٤) .

(٣) فتنا : اختبرنا . والفتنة : الاختبار بالنار ، واستعيرت لكل اختبار شديد . وقال تعالى : ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴾ [الصافات] .

(٤) مَنْ عَلَيْهِ : أنعم عليه وأحسن إليه . وقال تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [آل عمران] [القاموس القويم] .

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
وَلَا تَعْدُ^(١) عَيْنَاكَ عَنْهُمْ.. (٢٨)﴾ [الكهف]

جاء هذا القول حتى لا ينشأ فساد أو عدااء بين المؤمنين برسول الله ﷺ ، ولا يقال : «فلان مُقَرَّبٌ منه» ؛ ولذلك كان ﷺ إذا جلس ؛ يوزع نظره على كل جلسائه ، حتى يظن كل جالس أن نظره لا يتحول عنه .

وفى هذه الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا نوح - عليه السلام - وصفاً لهؤلاء الضعاف الذين آمنوا :

﴿إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ.. (٢٩)﴾ [هود]

وفى هذا بيان أن نوحاً - عليه السلام - لن يطرد هؤلاء الضعاف المؤمنين ، فلو طردهم وهم الذين سيلقون الله تعالى ، أيسمح نوح عليه السلام أن يقال عنه أمام الحق - تبارك وتعالى - إنه قد طرد قوماً آمنوا برسالته ؟ طبعاً لا .

ونحن نعلم أن الحق سبحانه يحاسب رسله ، والمرسل إليهم ، فهو سبحانه القائل :

﴿فَلَنَسْتَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ^(٢) (٦)﴾ [الأعراف]

(١) عدت عينه عنه : تجاوزته وأهملت النظر إليه واستحسنه غيره ، كناية عن الإعراض وعدم الاهتمام .

قال تعالى : ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ.. (٢٨)﴾ [الكهف] أى : لا تركهم ولا تهملهم . [القاموس القويم] .

(٢) قوله تعالى : ﴿فَلَنَسْتَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (٦)﴾ [الأعراف] كقوله : ﴿وَيَوْمَ يَأْتِيهِمْ

فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (٦٥)﴾ [القصص] وكقوله : ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ قَالَوا لَا عِلْمَ

لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (١٠٩)﴾ [المائدة] فيسأل الله عن الاستجابة للرسول ، ويسأل الرسل عن البلاغ .

ومن النص القرآني نأخذ حديث رسول الله ﷺ «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» [ابن كثير

إذن : فنوح - عليه السلام - يعلم أنه مسئول أمام ربه ، ولكن هذا الملاك الكافر من قومه يجهلون ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه في نهاية هذه الآية الكريمة على لسان نوح عليه السلام :

﴿ .. وَلَكِنِّي أَرَأَيْكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾ (٢٩)

[هود]

أى : أنهم لا يفهمون مهمة نوح عليه السلام ، وأنه مسئول أمام ربه .
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَيَقَوْمٍ مِنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٣٠)

وهنا يوضح نوح عليه السلام أنه لا يقدر على مواجهة الله إن طرد هؤلاء الضعاف ؛ لأن أحداً لن ينصر نوحاً على الله - عز وجل - لحظة الحساب ، فهناك يوم لا ملك فيه لأحد إلا الله ، ولا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه ، ولا أحد بقادر على أن ينصر أحداً على الله تعالى ؛ لأنه القاهر فوق كل خلقه .
والنصر - كما نعلم - يكون بالغلبة ، أما الشفاعة فهي بالخضوع ، والحق سبحانه لا يأذن لأحد أن يشفع فى طرد مؤمن من حظيرة الإيمان .
وفى هذا القول تذكير من نوح عليه السلام لقومه ؛ ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿ .. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٣٠)

[هود]

أى : يجب ألا تأخذكم الغفلة ، وتُنسيكم ما يجب أن تتذكروه .
وكما جاء الحق سبحانه بالتذكّر ، وهو الأمر الذى بدوامه يبعد الإنسان الغفلة . جاء الحق سبحانه أيضاً بالتفكير ، وهو التأمل لاستنباط شىء جديد عن طريق إعمال العقل بالتفكير ، الذى يجعل الإنسان فى تأمل يقوده إلى تقديس وتنزيه الخالق ، وبهذا يصل الإنسان إلى الحقائق التى تكشف له معالم الطريق .

وجاء الحق - سبحانه - أيضاً بالتدبر ، أى : ألا يأخذ الإنسان الأمور بظواهرها ، أو أن ينخدع بتلك الظواهر ^(١) ، بل لا بد من البحث فى حقائق الأشياء .

لذلك يقول الحق جلَّ وعَلَا :

[النساء]

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ^(٢) الْقُرْآنَ .. (٨٧) ﴾

أى : أفلا يبحثون عن الكنوز الموجودة فى المعطيات الخلفية للقرآن .

والتدبر هو الذى يكشف المعانى الخفية خلف ظواهر الآيات ، والناس يتفاضلون فى تعرضهم لأسرار كتاب الله حين ينظرون خلف ظواهر المعانى .

ولذلك نجد عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول : « تَوَرَّوْا الْقُرْآنَ » ^(٣) أى : قَلِّبُوا معانى الآيات لتجدوا ما فيها من كنوز ، ولا تأخذوا الآيات بظواهرها ، فعبائب القرآن لا تنقضى .

ويقول الحق سبحانه وتعالى مواصلاً ما جاء على لسان سيدنا نوح :

(١) وقد قال عز وجل : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَالِبُونَ ﴾ [الروم] وقد كان هذا تعقيباً منه سبحانه لقصة الروم وأنهم سيتصرون على الفرس فى بضع سنين ، وقد استغرب الناس يومئذ ذلك ، بسبب اهتمامهم بظواهر الحياة الدنيا دون النظر إلى عواقب الأمور وسير الأمم من قبل وأقدار الله فى تصريف شئون خلقه .

(٢) تدبر : تأمل فى أدبار الأمور وعواقبها ونهاياتها ، أو تأمل ليعرف حقائق الأمور . وقال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد] : أى : هل عجزوا وعموا فلا يتأملون معانى القرآن ويصرون ما فيه من حكم بالغة فيؤمنون به . وبين همزة الاستفهام وفاء العطف فعل محذوف دائماً والمعنى : أعجزوا فلا يتدبرون . [القاموس القويم] .

(٣) ذكره ابن منظور فى اللسان (مادة : ث و ر) ، قال : « وفى حديث عبد الله : أثيروا القرآن فإن فيه خير الأولين والآخرين ، وفى رواية : علم الأولين والآخرين . قال شمر : توير القرآن قراءته ومفاتيحه العلماء به فى تفسيره ومعانيه . وقيل : لينقر عنه ويفكر فى معانيه وتفسيره وقراءته » .

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ^(١)
وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي^(٢) أَعْيُنُكُمْ
لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ
الظَّالِمِينَ﴾ (٣١)

وهكذا يَسُدُّ نوح - عليه السلام - على هذا الملائكة الكافر كل أسباب إغراضهم عن الإيمان ، فإن ظنوا أن الإيمان يتطلب ثراءً ، فنوح لا يملك خزائن الله ، وهو لا يملك أكثر من هذا الملائكة ، وإن طلبوا أن يكشف لهم الغيب ، فالغيب علمه عند الله تعالى وحده .

ولم يدع نوح أنه من جنس آخر غير البشر ، إنما هو بشر مثلهم ، لا يملك ما يجبرهم به على الطاعة ، ثراءً ، أو جاهاً ، أو علم غيب .

ولن يطرد نوح عليه السلام من آمن من الضعاف الذين تزدريهم وتحقرهم وتهكم عليهم عيون هذا الملائكة الكافر ؛ لأن نوحاً يخشى سؤال الله - عز وجل - له إن سدَّ في وجوه الضعاف أبواب الإيمان .

ولا بد من وقفة هنا عند قول الحق سبحانه :

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي
مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ..﴾ (٣١) [هود]

(١) غاب الشيء غيباً غيباً وغيباً وغيباً يعد فهو غائب ، والجمع غيب وغيباب . والغيب كل ما غاب عنك ، وجمعه غيوب وفي التنزيل ﴿.. عَلَامُ الْغُيُوبِ﴾ (٥٦) [المائدة] وقوله تعالى : ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (٥٩) [الأنعام]

(٢) تزدري : تحقر . والازدراء : الاحتقار والانتقاص والغيب . [لسان العرب]

ونلاحظ هنا أن الخطاب قد حُوِّل إلى الغيبة ^(١) ، فلم يخاطب نوح عليه السلام الضعاف ويقول لهم : إن الله سيمنع عنكم الخير ، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم بما في نفوسهم ، ولو قال نوح لهم مثل هذا القول لكان من الضالين .

واللام في كلمة ﴿لِلَّذِينَ﴾ تعني الحديث عن الضعاف ، لا حديثاً إلى الضعاف .

ومجيء «اللام» بمعنى «عن» له نظائر ^(٢) ، مثل قول الحق سبحانه : ﴿.. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [سبأ] وهم هنا لا يقولون للحق ، ولكنهم يقولون عن الحق ، وهكذا جاءت «اللام» بمعنى «عن» ^(٣) .

وهكذا أوضح نوح - عليه السلام - أنه لو طرد من يقال عنهم «أراذل» ، لكان معنى ذلك أنه يعلم النوايا ، ونوح - عليه السلام - يعلم يقيناً أن الله هو الأعلم بما في النفوس ؛ لذلك لا يضع نوح نفسه في موضع الظلم لا لنفسه ولا لغيره .

(١) وهذا يعرف في أساليب البلاغة بالالتفات ، وهو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر ، أي : من المتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها ، بعد التعبير بالأول . (انظر الإتقان في علوم القرآن - للسيوطي) (٢٥٣/٣) .

(٢) من أمثلة اللام بمعنى «عن» أيضاً ، قوله تعالى : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ [الأحقاف] أي : عنهم وفي حقهم ، لأنهم خاطبوا به المؤمنين ، وإلا ل قيل : «ما سبقتمونا» .

(٣) اللام : حرف يجر الظاهر والمضمر ، ويؤدى عدة معان منها : انتهاء الغاية ، والملك ، وشبه الملك ، والدلالة على التملك ، والدلالة على شبه التملك ، والدلالة على التسبب ، والتعدي المجردة ، والتعليل ، والتوكيد المحض ، والتقوية ، والدلالة على القسم والتعجب معاً ، والدلالة على التعجب بغير قسم ، والدلالة على العاقبة المنتظرة ، والدلالة على التبليغ ، والدلالة على التبيين ، وأن تكون بمعنى «بعد» ، وأن تكون بمعنى «قبل» ، وأن تكون بمعنى «من البيانية» ، وأن تكون للمجاوزة (بمعنى : عن) ، وأن تكون لتوكيد النفي ، وأن تكون بمعنى «مع» ، وأن تكون بمعنى «عند» . . . انظر تفصيل ذلك في [النحو الوافي] : (٤٧٢/٢ - ٤٨١) .

يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : (١١)

﴿ قَالُوا يَنْتُحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلَنَا فَأُنَادِيكُمُ الْمُنَافِقِينَ إِذْ يَقُولُ مُصَادِقُنَا وَيُكَلِّمُنَا رُسُلُنَا لِيَكْذِبَ بَيْنَهُمَا وَمَا تَغْدِبُوا أَلْفَافَ الْمُنَافِقِينَ ﴾

والجدال هو قول كلام يقابل كلاماً آخر ، والقصد عند كل طرف متكلم أن يزحزح الطرف الآخر عن مذهبه بحجة أو بشبهة ، بهدف إسقاط المذهب .

إذن : فالجدال هو مناقشة طرفين ، يتقاسمان الكلام بهدف أن يقنع أحدهما الآخر بأن ينصرف عن مذهبه هو إلى مذهب القائل .

وكلمة «الجدال» مأخوذة من «الجدل» أى : القتال ، وقتل الحبل إنما يأتي من أخذ شعرات من الكتان أو الحرير أو أى مادة مثل هذا أو ذاك ، ثم ضم شعرتين إلى بعضهما ، ثم القيام بلف كل شعرتين أخريين ، وهكذا حتى يتم اكتمال الحبل .

ويقال للرجل القوى : «مفتول العضلات» ، أى : أن عضلاته ليست رخوة أو ضعيفة ، بل مفتولة ، أى : متداخلة ومشدودة .

وحين تنظر إلى الجهاز العضلى فانت تدهش لقدرة الحق سبحانه وتعالى الذى خلق كل عضلة بشكل وأسلوب معين ، يتيح لها أن تتأزر وتتعاون مع غيرها من العضلات لأداء الحركات المطلوبة منها .

فحين يرفع الإنسان رأسه فهو يحتاج لحركة أكثر من عضلة ، وحين تعمل اليد فهي تحرك أكثر من عضلة ، ولو تعطلت حركة عضلة واحدة ، لامتنت الحركة المقابلة لها .

(١) جادل : خاصم بالحق والباطل . واستعمل فى قوله تعالى : ﴿ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ﴾ [النساء] واستعمل فى الحق فى قوله تعالى : ﴿ وَجَادَلْتُمْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ ﴾ [١٧٥] [النحل] ، وقد نهى الله سبحانه حجّاج بيته الحرام عن الجدال بكل أنواعه صيانة لعلاقة المحبة بينهم ، قال تعالى : ﴿ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ ۖ ﴾ [البقرة] . [القاموس القويم] .

وهم قد قالوا لنوح عليه السلام :

﴿ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا .. ﴾ (٣٢) [هود]

ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام عاش ألف عام إلا خمسين عاماً ،
ومعنى ذلك أن جداله معهم أخذ وقتاً طويلاً .

والجدال يختلف عن المراء^(١) ، لأن الجدال إنما يكون لحق ، والمراء
يكون بعد ظهور الحق .

الجدال - إذن - مطلوب ، والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ (١٢٥) [النحل]

وكذلك يقول سبحانه وتعالى :

﴿ قَدْ سَمِعَ أَنَّهُ قَوْلَ الْبَلِيِّ^(٢) تَجَادُلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ .. ﴾ (١) [المجادلة]

إذن : فالجدال مطلوب لنصل إلى الحق ، شرط أن يكون جدلاً حسناً ،
لا احتكاك فيه ولا إيذاء^(٣) .

(١) المراء : المماراة والجدال . وأصل المراء في اللغة أن يستخرج الرجل من مناظره كلاماً ومعاني الخصومة
وغيرها

من : مريت الشاة إذا حلبتها واستخرجت لبنها . [انظر اللسان] والمراء والمماراة يحمل معاني الشك
والريبة في الأمر مما يستدعي جدلاً أكثر وأعمق وأطول ، وهذا منهي عنه .

(٢) هي امرأة يقال لها خولة بنت ثعلبة ، اشتكت زوجها إلى رسول الله ﷺ قائلة : يا رسول الله ، أكل
مالي ، وأفنى شبابي ونشرت له بطني ، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني ، اللهم إني
أشكو إليك . قالت عائشة رضي الله عنها : فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ
الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ .. ﴾ (١) [المجادلة] وزوجها هو : أوس بن الصامت . انظر
تفسير ابن كثير (٣١٨/٤) وأسباب النزول للواحدي (ص ٢٣١) .

(٣) يقول تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. ﴾ (١٢٥) [النحل]
أي : من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال ، فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب ، كقوله
تعالى : ﴿ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ .. ﴾ (٤٦) [العنكبوت] انظر :
ابن كثير (٥٩١/٢) .

وهناك فارق بين احتكاك الآراء ، وتحكك الآراء ، فالتحكك كالتلحك ، وهو الرغبة في عدم الوصول إلى الحق ، لكن الاحتكاك هو الذي يوصل إلى الحق ، مثلما نحك الزناد بقطعة من حديد فتولد الشرر لنرى الحق ، أما التحكك ^(١) فهو يوارى ويطمس الحقيقة .

والمراء هو الجدال بعد أن يظهر الحق ، وهو مأخوذ من مَرَى ^(٢) الضرع ، فحين يقومون بإنزال اللبن من ضرع الناقة أو البقرة ، فالضرع يكون ملآن ، وينزل منه اللبن بشدة وقوة ، وبعد أن ينتهي حلب الضرع ، يظل من يحلبها ممسكاً بحلمات الناقة أو الجاموسة ، ويستحلب ما بقي من اللبن ، ويقال لهذا الجزء الأخير « المرى » .

ولذلك أخذوا من هذه العملية كلمة «المراء» ، وهو ما بعد ظهور الحق .

وهناك بجانب الجدال والمراء ، والاحتكاك ، والتحكك ، الحجاج ؛ والمراد بالحجاج هو إظهار حجة الخصم على الخصم .

وبعد أن مكثوا من جدال نوح - عليه السلام - طلبوا أن ينزل بهم العذاب الذي أنذرهم به ، وقد استبطأوا مجيء هذا العذاب ؛ لأن نوحاً عليه السلام عاش بينهم ألف سنة إلا خمسين ، وقالوا :

﴿ قَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٣٢)

[هود]

وكانهم - بهذا القول - قد أخرجوا نوحاً مخرجاً من ييده أن يأتى بالعذاب ، أو يمنع العذاب ، وهذه مسألة لا يملكها نوح ، بل هي ملك لله سبحانه وتعالى .

(١) التحكك : التحرش والتعرض . وإنه ليتحكك بك ، أى : يتعرض لشرك . [اللسان - مادة : حكك] .
(٢) المرى : مسح ضرع الناقة لتدر اللبن . والمرى : الناقة تدر على من يمسح ضرعوها . وقيل : هى الناقة الكثيرة اللبن . [اللسان : مادة - مرى] .

وجاء فى المصباح المنير : ما ربه أماريه بمارة ومراء : جادلته . وتقدم القول إذا أريد بالجدال الحق أو الباطل . ويقال : ما ربه إذا طعنت فى قوله تزييفاً للقول وتصغيراً للقاتل « ولا يكون (المراء) إلا اعتراضاً بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداءً واعتراضاً ، وامترى فى أمر : شك فيه . بتصرف ص ٥٧٠

ولذلك يُنبههم نوح عليه السلام :

﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ بِهٖ إِلَهُ اللَّهِ إِن شَاءَ وَمَا أَنَا بِمُعْجِزٍ﴾ (٢٢)

لأن الحق سبحانه هو الذى يقدر للعذاب أواناً ، ويقدر لكل تعذيب ميلاً ، ولا يعجلُ الله بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد .

وهم لن يعجزوا الله تعالى ولن يفلتوا منه ؛ لأنه لا توجد قوة فى الكون يمكن أن تمنع مشيئة الله تعالى ، أو أن تتأبى ^(١) عليه .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك على لسان نوح عليه السلام :

﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ﴾ (٢٣)

﴿اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٢٤)

والمعنى هنا : إن كان الله سبحانه يريد أن يغويكم فلن تنتفعوا بالنصيحة إن أردت أن أنصحكم ؛ لأن الآية بها تعدد الشرطين .

ومثال ذلك من حياتنا : حين يطرد ناظر المدرسة طالباً ، عقاباً له على خطأ معين ، فالطالب قد يستعطف الناظر ، فيقول الناظر : «إن جئتني غداً أقبل اعتذارك إن كان معك والدك» .

(١) تتأبى : تمتنع وترفض الانصياع والطاعة . ورب العزة سبحانه يقول : ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (١٧) ﴿مريم﴾ .

(٢) نصح له ونصحه نصحاً ونصيحة : تحرى ما يصلح له وأراد له الخير والنفع ودلّه عليه . ونصح له الود : أخلصه . ونصح لله : أطاعه وأخلص لدينه . ونصح للرسول : صدقه وأخلص له ولم يخالف أمره سرّاً ولا علناً . ومن النصح بمعنى الإرشاد والدلالة على الخير ، يقول تعالى : ﴿... وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ (٧٩) ﴿الأعراف﴾ ، ويقول : ﴿... وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ (٦٨) ﴿الأعراف﴾ . [القاموس القويم] .

(٣) أغواه : أضله وأوقعه فى الغي والضلال . قال تعالى : ﴿فَاغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ﴾ (٣٢) ﴿الصفات﴾ .

وقول الناظر : «إن كان معك والدك» هو شرط متأخر ، ولكنه كان يجب أن يتقدم .

وفى الآية الكريمة - التى نحن بصدها - جاء الشرط الأول متأخراً ، ولكن هل يغوى الله سبحانه عباده ؟

لا ، إنه سبحانه يهديهم ، والغواية هى الضلال ^(١) والبعد عن الطريق المستقيم . والحق سبحانه يقول عن محمد ﷺ :

﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ^(٢) ﴾ [النجم]

وقال سبحانه عن آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة :

﴿ .. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ^(٣) ﴾ [طه]

ونحن يجب ألا نقع فى الآفة التى يخطئ البعض بها ، حين يستقبلون ألفاظ العقائد على أساس ما اشتهر به اللفظ من معنى ؛ فالألفاظ لها معان متعددة .

لذلك لا بد أن نعرض كل معانى اللفظ لناخذ اللفظ المناسب للسياق .

ومثال ذلك هو قول الحق سبحانه :

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ

يَلْقَوْنَ غِيًّا ^(٤) ﴾ [مريم]

(١) ضلَّ : غابت عنه الحجة وعدل عن الحق . والضلال : النسيان والضياع . وضلَّ الشيء : خفى وغاب . فهو يأتى لازماً كما فى المثال السابق .

ويأتى متعدباً مثل : ضلَّ المسافر الطريق ، وقد نفى الله عن رسوله الضلال والغواية ، وأثبت له أنه هو الناطق منه وبه وله ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ^(٥) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ^(٦) ﴾ [النجم] القاموس القويم مع تفسير البرهان باختصار .

(٢) غوى يغوى غيًّا ، وغوى يغوى غواية : انهك فى الجهل ، وهو ضد الرشيد . وغوى بمعنى خاب وضلَّ ؛ لأنه انهك فى الجهل .

(٣) الغى : سمنى به واد فى جهنم ونُسِّر بذلك قوله : ﴿ .. فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ^(٧) ﴾ [مريم] أى : جزاء الغى ، أو يدخلون وادى الغى فى جهنم [القاموس القويم] .

وقوله سبحانه هنا : ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾

أى : سوف يلقون عذاباً ، لأنَّ غِيَّهم كان سبباً فى تعذيبهم ، فسمَّى العذاب باسم مُسَبِّبه .

ومثل قول الحق سبحانه :

﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا .. ﴾ (٤٠) [الشورى]

والحق سبحانه لا يُسِئُ لعباده ، ولكنهم هم الذين يُسيئون لأنفسهم ، فسمَّى ما يلقاهم من العذاب سيئةً ^(١) .

وكذلك «الغى» يرد بمعنى «الإغواء» ، ويرد بمعنى الأثر الذى يترتب عن الغى من العذاب .

وقد عرض الحق سبحانه وتعالى فى كتابه صوراً متعددة للإغواء ، فأدم عليه السلام حين تنكَّب ^(٢) عن الطريق ، وأكل من الشجرة المحرَّمة رغم تحذير الحق سبحانه له ألاَّ يقربها ، قال الحق سبحانه وتعالى فى هذا الموقف :

﴿ .. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (١٢١) ﴾ [طه]

وقد فعل آدم عليه السلام ذلك بحكم طبيعته البشرية ، فأراد الله تعالى أن يعلمه أنه إذا خالف المنهج فى «افعل» و«لا تفعل» ستظهر عورته وتبدو له سوءاته ^(٣) .

(١) وهذا يعرف بالمشكلة ، وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته ، ومثاله قوله تعالى : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا .. ﴾ [الشورى] ؛ لأنَّ الجزاء حق لا يوصف بأنه سيئة . ومثله قوله تعالى : ﴿ وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهِ .. ﴾ [آل عمران] فإطلاق المكر فى جانب البارى تعالى إنما هو لمشكلة ما معه . انظر : الإتيان فى علوم القرآن (٣/ ٢٨١) .

(٢) نكَّب عن الشيء وعن الطريق : عدل . وَتَنَكَّبَ فَلَانَ عَنَّا : مَالَ عَنَّا . وَتَنَكَّبَهُ : تَجَنَّبَهُ . انظر : لسان العرب [. ويقول تعالى : ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَافِكُونَ (٧٤) ﴾ [المؤمنون] . أى : مائلون منحرفون عنه .

(٣) السوءات : جمع سوءة : وهى كل ما يقيح إظهاره وينبغي ستره ، قال تعالى : ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَادِّي سَوْءَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعِزَّتْ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ الْغُرَابِ فَأُوَادِّي سَوْءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (٦٦) ﴾ [المائدة] .

وهكذا أخذ آدم عليه السلام التجربة ليكون مُستَعِدّاً لاستقبال المنهج والوحي .

وقد ذكر لنا الحق سبحانه كلمات الشيطان بقوله :

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزِينَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٣٩) [الحجر]

ولكن هل أغوى الله - سبحانه - الشيطان ؟

إن الحق سبحانه لا يُغْوِي ، ولكنه يترك الخيار للمكلف إن شاء أطاع ، وإن شاء عصَى .

ولو أنه سبحانه وتعالى جعلنا مؤمنين لما كان لنا اختيار ^(١) ، فإن أطاع الإنسان نال عطاء الله ، وإن ضلَّ ، فقد جعل الله له الاختيار ، ووجهه لغير المراد مع صلاحيته للمراد .

إذن : فالاختيار ليس مقصوراً على الإغواء بل فيه الهداية أيضاً ، والإنسان قادر على أن يهتدى ، وقادر على أن يضل ^(٢) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) يقول تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٩١) [يونس] . ويقول سبحانه : ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ (١٥٦) [البقرة] . فإن الإنسان مخير في البدائل ، أما القضايا التي لا يستطيع تبديلها فهي خصوصية الخالق ، ويفهم من كلام فضيلة الشيخ أن إبليس من الجن لإثبات حق الاختيار له .

(٢) قال تعالى عن الإنسان : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾ (٢) [الإنسان] ، فإله قد جعل الإنسان مُهيأً لأن يسلك أحد السبيلين : سبيل الهدى ، وسبيل الضلال ، ثم دلَّه سبحانه على الطريق الصواب المستقيم ، وترك له حرية الاختيار ، فلما شاكر أُلْعِمَ الدلالة إلى الخير ، فيكون مؤمناً . وإما كافراً بها فيكون كافراً .

(١)
﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي
وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٣٥)

جاء هذا القول في صُلب قصة نوح - عليه السلام - وقد يكون مما أوحى به الله سبحانه لنوح عليه السلام ، أو يكون المراد به أنهم قالوا لرسول الله ﷺ مثل هذا الكلام .

والافتراء - كما نعلم - هو الكذب المتعمد الذي يناقض واقعاً .

وانظروا إلى كل ما جاء بالمنهج ليلتزم به الفرد ، ستجدون أنه مُلزم للجميع ، وستكون الفائدة التي تعود عليك بالتزام الجميع - بما فيهم أنت - فائدة كبيرة ، فإن قال لك المنهج : لا تسرق ؛ فهذا أمان لك من أن يسرقك الناس .

ولذلك فساعة تسمع للمنهج ، لا تنظر إلى المأخوذ منك ، بل التفت إلى المأخوذ لك .

وعلى ذلك لا يمكن أن يكون المنهج افتراء .

ونحن نعلم أن المنهج يؤسس في المجتمعات مقاييس عادلة للاستقامة ، وحين يُشرع الحق سبحانه تشريعاً « قد يبدو لك أنه يُحدُّ من حريتك ، ولكنه في الواقع يُحقِّق لك منافع متعدّدة » ويحميك من أن يعتدي الآخرون عليك .

(١) افتري القول : اختلقه واخترعه . وقوله تعالى : ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ..﴾ (٣٥) ﴿هود﴾ أي : يقولون : اخترع القرآن واختلقه من عند نفسه . وقال تعالى : ﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورٍ مِّثْلِهِ مَفْرُاتٍ ..﴾ (٣٦) ﴿هود﴾ أي : مكذوبات - كما تدعون . [القاموس القويم] .

وكان الردُّ على الاتهام بالافتراء يتمثل في أمرين : إما أن يفتروا مثله ، أو أن يتحمل هو وزرُ إجرام الافتراء .

وإن لم يكن قد افتراه ، فعليهم يقع وزرُ إجرامهم ^(١) باتهامه أنه قد افترى .

وأسلوب الآية الكريمة يحذف عنهم البراءة في الشطر الأول منها ، ولو جاء بالقول دون احتباك ، لقال سبحانه : قل إن افتريته فعلى إجرامى وأنتم براء منه ، وإن لم أفتر فعليكم إجرامكم وأنا برىء .

وجاء الحذف من شقِّ المقابل من شقِّ آخر ، وهذا ما يسمّى في اللغة «الاحتباك» ^(٢) .

والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ .. ﴾ (٢٤٩) [البقرة]

والفتنة القليلة تكون قلَّتْها في الأفراد والعَتَاد وكلِّ لوازم الحرب ، والفتنة الكثيرة ، تظهر كثرتها في العُدَّة والعَدَد وكلِّ لوازم الحرب ، والفتنة القليلة إنما تغلب بإذن الله تعالى .

وهكذا يوضّح الحق سبحانه أن الأسباب تقضى بغلبة الفتنة الكثيرة ، لكن مشيئته سبحانه تغلب الأسباب وتصل إلى ما شاءه الله تعالى .

(١) آثام الذنوب فيما افتروه .

(٢) الاحتباك : من أساليب البلاغة العربية ، وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثانى ، ومن الثانى أن يحذف نظيره في الأول كقوله تعالى : ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءٌ .. ﴾ [النمل] . والتقدير : تدخل غير بيضاء ، وأخرجها تخرج بيضاء ، فحذف من الأول «غير بيضاء» ومن الثانى «وأخرجها» . وقال الزركشى : هو أن يجتمع في الكلام متقابلان ، فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه ، كقوله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِن افْتَرَيْتُهُ فعلى إجرامى وأنا برىء مما تُجرمون ﴾ [هود] . والتقدير : «إن افتريته فعلى إجرامى وأنتم براء منه ، وعليكم إجرامكم وأنا برىء مما تُجرمون» [الإتقان في علوم القرآن : ٣/ ١٨٢ ، ١٨٣] .

ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى :

﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِى فِئْتَيْنِ التَّقَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ ۚ ۝ (١٣) ﴾ [آل عمران]

وحذف سبحانه صفة الإيمان عن الفئة الأولى ، كما حذف عن الفئة الثانية صفة أنها تقاتل فى سبيل الطاغوت ^(١) والشيطان ، وهذا يسمى «الاحتباك» .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواتمنا عنها قال الحق سبحانه :

﴿ قُلْ إِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ۝ (٣٥) ﴾ [هود]

ولكن الحق سبحانه وتعالى شاء أن يبين لنا قول رسول الله ﷺ حين خاطب قومه ، فقال سبحانه :

﴿ ۝ .. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ (٣٥) ﴾ [سبا]

فلم يقل : « عَمَّا تُجْرِمُونَ » . فلم يقابل إيداءهم القولى والمادى له بإيداء قولى .

وكذلك ذكر الحق سبحانه ما جاء على لسان محمد ﷺ :

﴿ ۝ .. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَّىٰ هُدًى أَوْ فِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ (٣٤) ﴾ [سبا]

وهذا ارتقاء فى الجدول يناسب رحمة رسول الله ﷺ التى أنزلها الله على العالم كله .

(١) الطاغوت : مصدر يدل على المبالغة ، ويسمى به الشيطان والصنم « وكل ما عبد من دون الله ، وكل ما يغرى بالشر والداعى للضلال والفتنة .

وبعد ألف عام إلا خمسين من جدال نوح عليه السلام لقومه ، قال له الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَأَوْحِىَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (٣٦)

ومجىء «إلا» هنا ليس للاستثناء ، ولكنها اسم بمعنى «غير» أى : لن يؤمن من قومك غير الذى آمن .

ولهذا نظير فى قمة العقائد حين قال الحق سبحانه :

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا .. ﴾ (٢٢) [الأنبياء]

و«إلا» هنا أيضاً بمعنى «غير» ، ولو كانت «إلا» بمعنى الاستثناء لعنى ذلك أن الله سبحانه - معاذ الله - سيكون ضمن آلهة آخرين ، لذلك لا يصلح هنا أن تكون «إلا» للاستثناء ، بل هى بمعنى «غير» ، وتفيد معنى الوحداية لله عزَّ وجلَّ وتفردَه بالالوهية .

والآية التى نتناولها بخواطرننا تؤكد أنه لا يوجد غير من آمن بنوح - عليه السلام - من قومه ، سوف يؤمن ؛ فقد ختم الله المسألة .

وهذا يعطينا تبريراً لاجترأ نوح - عليه السلام - على الدعاء على الذين لم يؤمنوا من قومه بقوله :

(١) عن ابن عباس : كانوا ثمانين نفساً منهم تساوهم . وعن كعب الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نفساً . وقيل : كانوا عشرة ، وقيل : إنما كان نوح وبنيه الثلاثة سام وحام ويافت ، وكنائنه الأربع ، نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام . انظر تفسير ابن كثير (٢/٤٤٥) .

(٢) ابتأس الرجل : اكتأب وحزن . ولا تبتئس : لا تحزن . يقال : ابتأس الرجل إذا بلغه شيء يكرهه . والابتئاس : الحزن فى استكانة . [لسان العرب - مادة : بأس]

﴿ .. رَبِّ لَا تَذَرْ ^(٢٦) عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ^(٢٦) إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ

[نوح]

يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ^(٢٧) ﴾

وكان تبرير ذلك أنه عليه السلام قد دعاهم إلى الإيمان زماناً طويلاً فلم يستجيبوا ، وأوحى له الله تعالى أنهم لن يؤمنوا ، وقال له سبحانه :

[هود]

﴿ .. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ^(٣٦) ﴾

والابتئاس هو الحزن المحيط ، وهم قد كفروا وليس بعد الكفر ذنب .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ^(٣٧) وَوَحَيْنَا وَلَا تَخْطِبُنِي فِي الَّذِينَ

ظَلَمُوا إِلَهُهُمْ مُغْرَقُونَ ^(٣٧) ﴾

(١) يذره : يتركه ويدعه . وهذا الفعل لم يستعمل منه في القرآن الكريم إلا المضارع والأمر ، فمن المضارع قوله تعالى : ﴿ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ .. ^(١٢٧) ﴾ [الأعراف] وقوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ .. ^(١٢٢) ﴾ [نوح] أى : لا تترك آلِهَتَكُمْ . ومن الأمر قوله تعالى : ﴿ ذُرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ^(١١) ﴾ [المدثر] أى : اتركنى أنتقم منه وأعاقبه على جرائمه ضد الدين والقرآن ، وهو أسلوب تهديد ووعد . [القاموس القويم] .

(٢) الديَّار : من يسكن الدار ، أو من يتحرك فيها ويدور فيها بحرية ، ويقال : ما بالدار ديَّار ، أى : ما فيها أحد . وقوله تعالى على لسان نوح عليه السلام : ﴿ .. رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ^(٢٦) ﴾ [نوح] . أى : لا تترك أحداً منهم حيًّا . [القاموس القويم] بتصرف .

(٣) الصنع : معناه الإحداث والإنشاء ، ويكون بقصد وإرادة وتدبير ، ولذلك لا يقال : صنع الحيوان كذا . وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا سَاحِرًا .. ^(٦٦) ﴾ [طه] أى : أن الذى صنعوه وأحدثوه كيد وسحر . وقال تعالى فى قصة موسى عليه السلام : ﴿ .. وَلَتَصْنَعُ عَلَى عَيْنِي ^(٢٦) ﴾ [طه] أى : تُرَبِّى محروساً بعنايتى . وقوله تعالى : ﴿ وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا .. ^(٣٧) ﴾ [هود] أى : تحت عنايتنا ورعايتنا . [القاموس القويم] بتصرف .

(٤) الفلك : السفينة للمذكر والمؤنث ، وللواحد والجمع . يقول الحق : ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ لَهُ .. ^(١٤) ﴾

[النحل] والفلك : المدار تسبح فيه النجوم السماوية . يقول الحق : ﴿ كُلُّ فِي فُلْكَ يَسْبَحُونَ ^(٣٢) ﴾

[الأنبياء] [القاموس القويم - باختصار]

وهكذا علم نوح بمسألة الإغراق من خلال الوحي له بصنع السفينة .
ومعنى «اصنع» أى : اعمل الصنعة ، وهناك فرق بين الصنعة والحرفة ،
فالصنعة أن توجد معدوماً ، كصانع الأكواب ، أو صانع الأحذية ،
أو صانع النجف ، أو صانع الكراسى ، أما الذى يقوم على صيانة الصنعة
فهو الحرفى .

وهناك عملية أخرى للاستنباطات مثل مهنة الزارع الذى يحرق الأرض
ويبذر فيها الحَبَّ ويرويهما ليستنبط منها النباتات ، ويسمى صاحب هذه
المهنة «زارع» أو «فلاح» ؛ لأن اقتيات الحياة المباشر يأتى من الزراعة .

أما الصانع فيأتى بشئ من متطلبات الحياة ، فى تطويرها ويوجد آلة
أو يصنع جهازاً لم يكن موجوداً ، والحرفى هو الذى يصون تلك الآلة ، أما
التاجر فهو الذى يقوم بعملية تجمع كل ذلك ، ويكون هو الوسيلة بين منتج
الشئ والمستهلك ، فالتاجر يكون لعرض الأشياء بغية البيع والشراء .

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا لنوح عليه السلام :

﴿وَأَصْنَعُ الْفُلَّ﴾ .. (٣٧)

[هود]

أى : أوجد شيئاً من عدم ، إلا أن هذا الشئ سيصنع من شئ آخر
موجود ، لأن نوحاً عليه السلام قد زرع من قبل شجرة وعاشت معه كل
هذه المدة الطويلة ، وتضحمت فى الجذع والفروع .

وبدأ نوح عليه السلام فى عملية شق الشجرة ليصنع منها السفينة التى بلغ
طولها - كما قيل ^(١) - ثلاثمائة ذراع ^(٢) وبلغ عرضها خمسين ذراعاً ، وبلغ

(١) ذكره قتادة . وفيها أقوال أخرى . واجتمع رأى على أن ارتفاعها فى السماء كان ثلاثين ذراعاً ، ثلاث
طبقات ، كل طبقة عشرة أذرع ، فالسقى للدواب والوحوش ، والوسطى للإنس ، والعليا للطيور .
وكان بابها فى عرضها ، ولها غطاء من فوقها مطبق عليها . انظر تفسير ابن كثير (٢/ ٤٤٤) .

(٢) الذراع : مقياس للأطوال يقدر بـ ٧٥ ستمتراً أو أقل . والذراع من الإنسان : من المرفق إلى أطراف
الأصابع .

ارتفاعها ثلاثين ذراعاً ومكوّنة من ثلاثة أذوار لتسع المؤمنين ، وزوجين من كل نوع من حيوانات الأرض ودوابّها وهوامها وسباعها ووحوشها .

ونحن قد علمنا أن الشجرة التي زرعها نوح عليه السلام قد تضخّمت جداً لطول المدّة التي قضّاها نوح في دعوته لقومه ؛ ونعلم أيضاً أن جذع الشجرة ينمو دائريّاً بمقدار دائرة كل عام . وحين تقطع جذع الشجرة نجد أن قطر الجذع مكوّن من دوائر ، وكل دائرة تمثّل عاماً من عمرها .

وهكذا بلغ حجم الشجرة ما يساعد نوحاً عليه السلام على أن يصنع السفينة .

وقد علّمه الحق سبحانه بالوحي وإلهام الخواطر كيف يصنع السفينة ، ألم يُلهم الله سبحانه نبيّه داود عليه السلام في مسألة الحديد ؟ وقال لنا سبحانه أنه - جلّ وعلا - قد أمر الجبال أن تُؤوِّب^(١) معه ، وكذلك الطير ، فالأن له الحديد^(٢) دون نار :

﴿ يَا جِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) أَنْ اغْمَلْ

[سبأ]

سَابِغَاتٍ .. (١١) ﴾

هكذا أخبرنا الحق سبحانه أن الحديد صار ليّناً دون نار - بإذنه سبحانه - ليصنع منه داود دروعاً كبيرة مستوفية للظهر والصدر ، لتحتمي معاطب^(٣) الإنسان .

(١) تؤوب : تسبّح معه وترجع التسبيح . قال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٥٢٧) : «التأوب في اللغة هو التراجع فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها» .

(٢) قال الحسن البصري وقتادة والأعمش وغيرهم : كان داود لا يحتاج أن يدخل ناراً ولا يضربه بمطرقة ، بل كان يقتله بيده مثل الخيوط . ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/ ٥٢٧) .

(٣) المعاطب : المهالك . واحدها معطب . والمعطب : الهلاك يكون في الناس وغيرهم . عطب (بكسر الطاء) عطباً وأعطبه : أهلكه . [اللسان : مادة (ع ط ب)] والمراد : الأماكن التي إذا طعن فيها المقاتل قد تؤدي إلى هلاكه .

وقد أوحى الحق سبحانه لداود عليه السلام أن يصنع تلك الدروع بطريقة عجيبة ، بأن يجعلها سابغات ^(١) .

والسابغة هي المسرودة ، مثل الحصير ، حيث يُوضع العُود بجانب العود ، ويربط الأعواد كلها بطريقة تسهل من فَرْد الحصير أو لَفِّه .

وفى نفس الآية يبيِّن لنا الحق سبحانه كيفية الوحي لداود عليه السلام بتلك الصناعة الدقيقة ، فيقول سبحانه :

﴿ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ ^(٢) . . (١١) ﴾ [سبأ]

أى : أنك يا داود حين تنسج ^(٣) الحديد اللين - بإذن الله تعالى - لتجعله دروعاً عليك أن تصنع تلك الدروع بتقدير دقيق كى لا تكون الدَّرْع ضيقة على صدر المقاتل فتضيق حركته ، وتقلِّل من قدرته على التنفس ، فيلهث بسرعة ، ولا يستطيع مواصلة القتال .

وكذلك يجب ألا تكون الدَّرْع واسعة على صدر المقاتل ؛ حتى لا تساعد سعة الدَّرْع سيف الخصم ، فيضرب الدَّرْع نفسه صدر المقاتل ، وتكون قوة الدَّرْع مضافة إلى قوة سيف الخصم ، ولكن حين تكون الدَّرْع قادرة على الإحاطة بالجسم دون أن يُكبِّل الحركة ، فهذه هي الدَّرْع المناسبة للقتال .

(١) الدرع السابغة : الواسعة التى تطول إلى الأرض فتغطى الكعبين . [اللسان - مادة : سبغ] .
(٢) السرد : نسج حلقات الدرع وإحكام صنعها . وسرد الأديم والجلد يسرده سرداً : خرزته وثقبه بالمخرز فى تتابع واتساق ؛ ولهذا سعى نسج الدروع سرداً ؛ لما فيه من دقة وتتابع واتساق . وقدر فى السرد : أى : أحكم العمل فى سرد الدروع ، أى : فى أثناء نسجها . أى : أحكم السرد ، وأتقن النسج . [القاموس القويم] .

(٣) النسج : ضم الشيء إلى الشيء . ونسج الشيء ينسجه نسجاً فالتنسج ، ونسجت الريح التراب : سحبت بعضه إلى بعض . والريح تنسج الماء : إذا ضربت ممتنه فالتنسجت له طرائق كالْحُبْك . ونسجت الريح الورق الهشيم : جمعت بعضه إلى بعض . ومن معانى النسج : حياكة الثوب . وربما سُمى الدرع (صانع الدروع) نَسَاجاً . [اللسان : مادة (ن س ج) بتصرف] .

وقد أتقن داود عليه السلام صناعة تلك الدُّرُوع بتلك الهندسة الدقيقة التي أوحى الحق سبحانه بها إليه ، فقد صنعها بأمر الحق الأعلى سبحانه حين قال له : ﴿ وَقَدِّرْ ۖ ۝ (١١) ﴾ وكلمة قدر تعطى معنى التقدير والإتقان .

فعلى الذين يصنعون الأشياء عليهم أن يعلموا أن القرآن الكريم لحظة يوجِّه إلى الإتقان فى الأداء والعمل ، فإنه يعلمنا طريقة التقدير والإتقان فى العمل والإبداع فيه ، لتتخذ من هذا التوجيه نبزاً^(١) نسير عليه ؛ ليكون العمل صالحاً ، وأنت ترى من يتقن صناعته وهو يقول : «الله» ، وكأن هذا القول اعتراف الفطرة الأولى بقدرة الحق سبحانه على أن يَهَبَ الإنسان طاقة الإتقان والإبداع .

ويقول الحق سبحانه أيضاً فى تعليمه لداود عليه السلام :

﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ^(٢) ۖ ۝ (٨٠) ﴾ [الأنبياء]

وهكذا يلقي الله تعالى الخاطر فى قلب الرسول أو النبى أن «افعل كذا» ؛ فيفعل .

وحين ننظر إلى حضارة مصر القديمة ، نجد كل علومها وفنونها فى التحنيط والألوان والنَّحْت ۖ كانت من اختصاص الكهنة الذين يُمَثِّلُون السلطة الدينية ، ولم يكتب هؤلاء الكهنة أسرار تلك العلوم ، فلم يستطع أحد من المعاصرين أن يتعرف عليها .

وهكذا نجد أن كل أمر فى أصوله ؛ مصدره السماء .

وفى قصة نوح عليه السلام نجد الحق سبحانه يقول :

(١) الثبراس : المصباح ، أو الشيء المنير . [المعجم الوسيط] بتصرف .
(٢) اللُّبُوس : ما يلبس . والمراد بها هنا : الدروع التى تلبس فى الحرب . [القاموس القويم] .

﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ﴾ (٣٧)

ومعنى «بأعيننا» هو بحفظنا وبرعايتنا. وكلمة «بأعيننا» تفيد شمول الحفظ وكمال الرعاية .

ألم يقل الحق سبحانه فى مسألة تخصُّ رسول الله محمد ﷺ ؟

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ .. (٤٨) ﴿[الطور]

وكذلك قال سبحانه فى قصة سيدنا موسى عليه السلام :

﴿.. وَلَتَصْنَعَ عَلَىَّ عَيْنِي﴾ (٣٩) [طه]

وأنقذ الحق سبحانه موسى عليه السلام من الفرعون الذى كان يقتل أطفال بنى إسرائيل ، وألقى الله تعالى المحبة لموسى فى قلب زوجة الفرعون ، وقال سبحانه :

﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾ .. (٣٩) [طه]

لأن موسى عليه السلام حين كان طفلاً رضيعاً قد ألقى فى اليم^(١) ،

(١) الفُلْك : السفينة . ولفظه الفلك تقع للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع . قال تعالى : ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكَ الْمَشْحُونِ﴾ (١١٩) ﴿[الشعراء] جعله مفرداً مذكراً . وقال تعالى : ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ﴾ .. (١١٩) ﴿[النحل] جعل الفلك جمعاً ووصفه بقوله : «مواجر» أى : السفن .

(٢) أى : اصبر على أذاهم ، ولا تباليهم ، فإنك برأى منا وتحت كلاءتنا ، والله يعصمك من الناس . تفسير ابن كثير (٢٤٥ / ٤) .

(٣) اليم : مجتمع الماء الكثير ، سواء أكان ماء عذباً أو مالحاً ، وقد ورد هذان المعنيان فى القرآن : - قال تعالى : ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ﴾ (٢٨) ﴿أَنَّ الْاُدْفِيَّ فِي الثَّابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ﴾ ..

﴿[طه] فهو هنا الماء العذب . والمقصود نيل مصر .

- وقال تعالى : ﴿فَأَنصَقْنَا مِنْهُم فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ .. (٣٦) ﴿[الأعراف] نهر هنا الماء المالح والمقصود خليج السويس امتداد البحر الأحمر .

والتقطه رجال الفرعون ، لكن زوجة الفرعون قالت لزوجها طالبة لموسى الحياة :

﴿قُرْتُ عَيْنَ لِي وَلَكَ^(١).. (٩)﴾ [القصص]

ونحن نجد أن عدو موسى وقومه ، يلتقط موسى ليعيش فى كنفه ورعايته ، وكأن الله سبحانه يقول لهم : سأجعلكم تُربُّونَ مَنْ يتولَّى قهركم .
وقول الحق سبحانه :

﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا .. (٣٧)﴾ [هود]

أى : إنك إن توقفت لأية عقبة ، فسوف نُلهمك بما تُواجه به تلك العقبة .

وحين صنع نوح عليه السلام الفلْكَ احتاج لألواح خشبية ، ولا بد أن تتماسك تلك الألواح ، ولم تكن المسامير قد اخترعت بعد ، فأوحى له الله تعالى أن يربط الألواح بالحبال المجدولة ، وقد فعل هذا أحد مكتشفى أمريكا فى العصر الحديث ، حين صنع سفينة من نبات البردى وربطها بالحبال المجدولة القوية .

وقال الحق سبحانه فى طريقة صنع سفينة نوح عليه السلام :

﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ^(٢) (١٣)﴾ [القمر]

(١) قرة عين لى ولك : أى : مبعث سرورى ولك . [القاموس القويم] .

(٢) دسر الدسار فى الشيء : دفعه فيه بقوة . والدسار : المسمار أو حبل من ليف تُشدُّ به ألواح السفينة وجمعه (دُسُر) .

قال تعالى : ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ (١٣)﴾ [القمر] . كناية عن موصوف هو السفينة . وقال مجاهد : الدسر أضلاع السفينة . وقال عكرمة والحسن : هو صدرها الذى يضرب به الموج . وقال الضحاك : الدسر طرفاها وأصلها . ذكره ابن كثير فى التفسير (٤/ ٢٦٤) .

أى: أن نوحاً عليه السلام قد أحضر ألواحاً من الخشب وربطها بحبال مجدولة، وأحكم الربط بقدر مقتدر بما لا يسمح بتسرب الماء إلى داخل السفينة.

مثلاً تصنع البراميل الخشبية فى عصرنا ، حيث يصنعها الصانع من قطع خشبية مستطيلة ، ويرتبها ثم يُحْكَم رِبْطُهَا بِأَطَارٍ قَوِيٍّ . وحين يوضع فيها أى سائل ، فالخشب يتشرب من هذا السائل ويتمدد ليسد المسام ، فلا ينضج السائل من البرميل ؛ لأن الخشب هو المادة الوحيدة التى تتمدد بالبرودة على العكس من كل المواد التى تتمدد بالحرارة .

ولذلك نجد النَّجَّارَ الحاذق^(١) فى صنعته هو مَنْ يصنع الأثاث أو الأبواب أو الشبائيك فى الفصول الرتيبة^(٢) ؛ لأنه إن صنعها فى الصيف ، سجد الخشب وهو منكمش ، فإذا ما جاء الشتاء تمدد ذلك الخشب وسبب عدم إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ ، وكذلك إن صنعها فى الشتاء والخشب متمدّد سيأتى الصيف وتنكمش الأبواب ، وتكون لها متاعبها ، فلا يسهل ضبط إغلاق الأبواب أو ضبط أى صندوق أو شبّاك بإحكام .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ .. وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ ﴾^(٣) [هود]

أى: لا تحدّثنى فى أمر المغفرة لمن ظلموا أنفسهم بالكفر ، وهم مَنْ ارتكبوا الظلم العظيم ، وهو الكفر فى القمة العقدية ، وهى الإيمان بالله تعالى واحداً أحداً لا شريك له ؛ لذلك استحقوا العقاب ، وهو الإغراق .

(١) الحاذق: الماهر فى عمله . حذق الشيء: مهرفيه . [انظر اللسان] .

(٢) الرتيبة: الثابتة التى لا توصف ببرد أو حرّ .

(٣) الفرق هو أن يغمر الماء الشخص حتى يموت ، يقول الحق : ﴿ حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْفَرْقُ .. ﴾^(٤) [آرون] أن

تمكن منه ، وغرق كفرح فهو غرق وغارق وغريق . وجمع الأخير غرقى ، واسم المفعول منه غرق ،

قال تعالى : ﴿ .. فَكَانَ مِنَ الْمُفْرَقِينَ ﴾^(٥) [هود] (القاموس القويم ص ٥١ ج ٢)

وهكذا عَلَّمَ نوح عليه السلام أَنَّ صُنْعَ السفينة مرتبطٌ بِلون العقاب الذي سيقع على مَنْ كَفَرُوا برسالته ، فهو وَمَنْ آمَنُوا معه سوف ينجون ، أما مَنْ كَفَرَ فليسوف يغرق .

وَيَبِّينُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَلِكَ حِينَ يَقُولُ :

﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا ^(١)

مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾

وكان السادة والكبراء من ملأ نوح يَمُرُّون عليه وهو يصنع السفينة يسخرون منه ، بما يعنى : ها هو بعد أن ادَّعى النبوة يتحوَّل إلى نَجَّار ، ثم يتساءلون : كيف تصل هذه السفينة من «الموصل» إلى البحر ؟

ولم يكونوا قد علموا ما علمه نوح عليه السلام من أن الماء هو الذى سوف يأتى ليحمل السفينة .

ونحن نلاحظ فى قول الحق سبحانه :

[هود]

﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ .. ﴿٢٨﴾ ﴾

تنفيذ الأمر الذى صدر من الله سبحانه وتعالى إلى نوح عليه السلام حين قال سبحانه :

﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا وَلَا تَخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ

[هود]

مُفْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ ﴾

(١) مَلَأَ : جماعة منهم .

(٢) سَخِرَ مِنْهُ وَبِهِ مِنْ بَابِ فَرَحٍ سَخِرَا وَسَخَرَا وَسَخَرُوا وَسَخَرِيَّةٌ وَسَخَرِيَّةٌ : هزى به . قال تعالى : ﴿ .. قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾ [هود] [القاموس القويم]

ثم يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ ^(١) مُقِيمٌ ^(٢) ﴾

ونلاحظ في قول الحق سبحانه: ﴿ فَسَوْفَ ﴾ ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ أن الفعل الذي يعلمه نوح عليه السلام وهو أمر الإغراق سيحدث مستقبلاً ؛ لأن أى حدث - كما نعلم - له أكثر من صورة ، فإن جاء الكلام عن الحدث بعد وقوعه ؛ كان الفعل ماضياً ، وإن جاء الكلام وقت وقوع الحدث كان الفعل مضارعاً .

وإن جاء الكلام عن حدث لم يأت زمنه فالأمر يقتضى أن نسبق الكلام عن الحدث بحرف «السين» كأن نقول: «سيعلمون» وهذا عن الاستقبال القريب ، أما عن الاستقبال البعيد فتأتى كلمة «سوف» .

ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام قضى العديد من السنين وهو يصنع السفينة ^(٣) ؛ ولذلك جاء بـ «سوف» لتدل على أوسع مدى زمنى .

وما الذى سوف يعلمونه؟ إنه العذاب ، آياتى لنوح ومن معه أم يأتى للذين كفروا من ملا نوح ؟

لذلك يقول الحق سبحانه على لسان نوح عليه السلام :

﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ .. ﴾ (٣٩) [هود]

(١) خزى يخزى : هان وافتضح وخجل . وأخزاه فلان ويخزيه : أهانه وفضحه . قال تعالى : ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ .. ﴾ (١١٦) [آل عمران] .

(٢) يحل : ينزل عليهم . وقال تعالى : ﴿ .. وَلَا تَطْفَرُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلُّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴾ (٨١) [طه] [القاموس القويم] .

(٣) قال زيد بن أسلم : مكث نوح عليه السلام مائة سنة يفرس الشجر ويقطعها ويبسها ، ومائة سنة يعملها . ذكره القرطبي في تفسيره (٣٣٤٩/٤) .

وفى هذا القول ما يؤكد أن نوحاً عليه السلام يعلم أن العذاب سوف يأتيهم ؛ لأنهم كفروا وسخروا وقالوا :

﴿ .. فَأَتْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٣٢)

[هود]

وقول الحق سبحانه :

﴿ .. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ (٣٩)

[هود]

نجد فيه كلمة ﴿يَحِلُّ﴾ وهى ضد الرحيل ، وتفيد النزول من أعلى إلى مكان الإقامة ، فَحَلَّ بِالْمَكَانِ ، أى : نزل ليقيم به . والضدُّ هو الرحيل أو الترحال .

وقول الحق سبحانه : ﴿مُقِيمٌ﴾ يعنى أن العذاب الذى سيحلُّ بهم عذاب دائم ^(١) .

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (٤٠)

(١) جاء فى تفسير الآية عند القرطبى (٣٣٥١/٤) ما يفيد أن هنا نوعين من العذاب :

- الأول : ﴿عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ وهو فى الدنيا .

- الثانى : ﴿عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ وهو عذاب الآخرة .

(٢) التنور : مكان تفجر الماء . والكانون الذى يخبز فيه . قال تعالى : ﴿ وَفَارَ التَّنُّورُ .. ﴾ (٤٠) [هود] أى : تفجرت الأرض بماء كثير ، أو تفجرت بماء يشبه فوران النار فى التنور . والتنور : مجتمع ماء الوادى . وكل ذلك يدل على كثرة الماء ، وعلى قوة اندفاعه . [القاموس القويم] .

(٣) أهل من باب فرح وضررب ونصر أهلاً وأهولاً : تزوج ، وأهل المكان عَمَرُ بآهله . والأهل الأقارب والعشيرة والزوجة ، وأهل الدار أصحابها ، وأهل النبى أتباعه ، وأهل الكتاب هم أصحاب الديانات السماوية ، قال تعالى : ﴿ .. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ (٧٧) [المائدة] [القاموس القويم باختصار] .

وكلمة ﴿حَتَّى﴾ تدل على الغاية وكلمة ﴿أَمْرُنَا﴾ تدل على الطوفان ، ثم الأمر من الحق سبحانه بأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ، وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ وَكَانُوا قَلَّةً قَلِيلَةً .

إذن : ففي قصة نوح عليه السلام أكثر من مرحلة ، أمر من الله تعالى بقوله :

[هود] ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ .. (٣٧)﴾

وعمل من نوح عليه السلام بأن يصنع ، وقد استغرق هذا الفعل وقتاً طويلاً من نوح عليه السلام إلى أن جاء أمر الطوفان الذي يدل عليه قول الحق سبحانه :

[هود] ﴿وَقَارَ التَّنُورُ .. (٤١)﴾

ومعنى كلمة ﴿قَارَ﴾ أى : أن الماء قد وصل إلى درجة الغليان .

فالماء يحتوى على هواء بدليل أن السمك يتنفس من الماء ، وحين نغلى الماء نرى فقائيع الهواء وهى تخرج من الماء ، ثم يثقل الماء إلى أن تشتد سخونة الغليان ، فيفور الماء مثوراً خارج إناء الغليان .

و«التنور» هو المكان الذى تتم فيه عملية الخبز ، وخروج الماء من التنور هو علامة مميزة يعلمها نوح عليه السلام ليحمل من يريد نجاتهم ، من المؤمنين ، ومن متاع الدنيا كله .

وكانت العلامة هى خروج الماء من غير مَظَانَّه وهو التنور .

واختلف العلماء^(١) فى تفسير كلمة «التنور» فمنهم من قال : إن التنور هو

(١) ذكر القرطبي فى تفسيره هذه الاختلافات على سبعة أقوال ، فلترجع هناك (١/ ٣٣٥١ ، ٣٣٥٢) ، ثم قال : «قال النحاس : هذه الأقوال ليست بمنقضة ، وهى تجتمع فى أن ذلك كان علامة» أهد بتصرف . أما ابن كثير فقد رجح قول ابن عباس أن التنور هو وجه الأرض ، أى : صارت الأرض عيوناً تقور حتى فار الماء من التناير التى هى مكان النار ، صارت تقور ماء . قال ابن كثير : «هذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف» وذكر باقى الأقوال ولكنه وصفها بالغرابة . [تفسير ابن كثير ٢/ ٤٤٥] .

المكان الذى كان آدم عليه السلام يخبز فيه ، أو هو المكان الذى كانت تعمل فيه حواء ، أو هو بيت نوح ، أو هو بيت سيدة عجوز .

وكل تلك التفسيرات لا تفيد ولا تضر ، المهم أن فوران التنور كان علامة بين نوح عليه السلام وربه ، وأنه إذا ما فار التنور فعلى نوح أن يحمل من كل زوجين اثنين .

وقول الحق سبحانه :

﴿ اَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ .. ﴾ (٤٠) [هود]

تعنى : أن يحمل من كل الكائنات ، وتدل على ذلك كلمة ﴿كُلِّ﴾ المنونة - وتفيد التعميم - أى : احمل فى السفينة من كل شىء ، تطلبه حياة الناجين من جميع أصناف النباتات والحيوانات ، حتى الخنزير كان ضمن ما حمله نوح عليه السلام .

والذين يقولون إن تحريم الخنزير جاء ؛ لأن نوحاً عليه السلام لم يحمله معه ، لم يفتنوا إلى أهمية الخنزير كحيوان يأكل القاذورات وينظف الأرض منها ؛ لأن كل كائن له مهمة ، وليست مهمة الكائنات فقط أن يأكلها الإنسان .

وكلمة :

﴿ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ .. ﴾ (٤٠) [هود]

تدل على أن كلمة «زَوْجٌ»^(١) هى مفرد ؛ بدليل قول الحق سبحانه :

(١) الزوج : كل واحد مع آخر من جنسه مع اختلاف المهمة لأن فى اختلاف المهمة تكامل الغاية ، يطلق على الذكر والأنثى ؛ فالرجل زوج لامرأة ، والمرأة زوج لرجل . والزوج فى الحساب خلاف الفرد ، وهو كل ما ينقسم قسمين متساويين .

والزوج : الشكل أو الصنف يكون له نظير أو تقيض كالرطب واليابس والذكر والأنثى . قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا اَحْمَلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ .. ﴾ (هود) [أى : احمل فى السفينة ذكراً وأنثى من كل نوع . وقال تعالى : ﴿ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ﴾ (ص) . [أى : أصناف متزاوجة ذكورة وأنوثة ، أو متناقضة كل شىء وضده . [القاموس القويم] . بتصرف

[النساء]

﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ۖ.. (١)﴾

إذن : كلمة «زَوْج» تعنى مفرد معه مثله « كزوج من الأحذية مثلاً .
أقول ذلك حتى لا نأخذ كلمة «الزوج» على أنها اثنان ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه يقول فى آية أخرى :

﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمُّ
الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٤٣)
وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۖ.. (١٤٤)﴾ [الأنعام]

وحين نجمع العدد سنجد ثمانية ، ولو كانت كلمة «زوج» تطلق على
الاثنين لصار العدد فى تلك الآية الكريمة ستة عشر .

ويوضح القرآن الكريم أن كلمة «زوج» مفرد فى قول الحق سبحانه :
﴿أَلَمْ يَكُ نَطْفَةً (١) مِنْ مَّنِيٍّ يُمْنَى (٢) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً (٣) فَخَلَقَ فَسَوَّى (٤)
(٢٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٢٩)﴾ [القيامة]

إذن : فالذكر زوج ، والأنثى زوج أيضاً .

وواصل نوح عليه السلام تنفيذ أمر الحق سبحانه :

-
- (١) نطف الماء : سال وقطر . والنطفة : الماء الصافى ، وتطلق فى القرآن على ماء الرجل أو المرأة ، الذى يُخلق منه الولد . وقال تعالى : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نَطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٤) ﴾ [النحل] .
(٢) منى يُمنى : يُصب فى الرحم . [كلمات القرآن للشيخ حسين مخلوف] .
(٣) علقه : الدم الجامد الغليظ الذى يعلق بما يمسسه . وجمعها : علق . قال تعالى : ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ
مِنْ نَطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ۖ.. (٥) ﴾ [الحج] ، وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (٤٤) ﴾ [المؤمنون] وقال
تعالى : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٦) ﴾ [العلق] . [القاموس القويم] .
(٤) فسوى : فعله وكمله ونفخ فيه الروح . [كلمات القرآن للشيخ حسين مخلوف] .

﴿ .. أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (٤١) [هود]

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يستبقى الحياة بنجاة كل ما تحتاجه الحياة بالسفينة ، ويقال : إنهم عاشوا في تلك السفينة عامين ^(١) .
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَحْرِبْهَا وَرَسُولَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٤١)

هذه هي المرحلة الأخيرة في قصة السفينة ، وبدأت القصة بأمر من الله سبحانه لنوح عليه السلام أن اصنع الفلك ، ثم تمهيد من نوح لقومه ، ثم ظل يصنع الفلك حتى جاءت إشارة البدء بعلامة :

﴿ وَفَارَ التَّنُورُ .. ﴾ (٤١) [هود]

وَحَمَلَ نوح عليه السلام في الفُلك - بأمر من الله تعالى - من كل شيء زوجين اثنين ، وأهله وَمَنْ آمَنَ معه .

وقال نوح عليه السلام لمن آمن :

﴿ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا .. ﴾ (٤١) [هود]

(١) قال عكرمة : ركب نوح عليه السلام في الفلك لعشر خلون من رجب ، واستوت على الجودي لعشر خلون من المحرم . فذلك ستة أشهر . وذكر الطبري عن ابن إسحاق ما يقتضي أنه أقام على الماء نحو السنة . قاله القرطبي في تفسيره (٤/ ٣٣٥٤) وذكر ابن كثير في تفسيره (٢/ ٤٤٧) عن ابن عباس أنهم مكثوا في السفينة مائة وخمسين يوماً ، أى : حوالى خمسة أشهر . فالله أعلم .

(٢) المجرى (بفتح الراء وتُمال نحو الكسرة) : مصدر ميمي بمعنى الجرى . قال تعالى : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا .. ﴾ (٤١) [هود] أى : جريها وإرساؤها ببركة اسم الله وبِعنايته ورعايته . [القاموس القويم] .

وهذا القول منسوب لنوح عليه السلام ؛ لأنه أضاف :

[هود]

﴿ .. إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٤١)

والركوب يقتضى أن يكون الراكب على المركوب ، ومستعمل عليه .
والاستعلاء يقتضى أن يكون الشيء المُستعمل عليه فى خدمة
المُستعمل ، فكأن تسخير الله سبحانه للسفينة إنما جاء ليعمل المُستعمل .
ولكن الله تعالى يقول هنا :

[هود]

﴿ ارْكَبُوا فِيهَا .. ﴾ (٤١)

ولم يقل : « اركبوا عليها » .

قال الحق سبحانه وتعالى ذلك ؛ ليعطينا لقطة عن طريقة صنع السفينة ،
فقد صنعها ^(١) نوح عليه السلام بوحي من الله تعالى على أفضل نظام فى
البواخر ، ولم يصنعها بطريقة بدائية ، فهم - إذن - لم يركبوها على
سطحها ، بل تم بناؤها بما يتيح لهم السكن فيها ، خصوصاً وأن تلك
السفينة تحمل وحوشاً وهواماً وحيوانات بجانب البشر ، لذلك كان لا بد
من بنائها على هيئة طبقات وأدوار .

وقول الحق سبحانه :

[هود]

﴿ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا .. ﴾ (٤١)

يُبين لنا أنها قد صُنعت لتُنَجى من الغرق ؛ لذلك لا بد أن تسير بالراكبين
فيها إلى مكان لا يصله الماء ، ولا بد أن يكون هذا المكان عالياً ؛ ليتيح

(١) الصنع : معناه الإحداث والإنشاء ، ويكون بقصد وإرادة وتدبير ، ويطلق على الحرفة صناعة ، كقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ .. ﴾ (٦٩) [طه] وقال تعالى : ﴿ .. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (٨) [فاطر] ، وتأتى عقب التربية والتعليم بحراستى وعنايتى كما فى قوله تعالى : ﴿ .. وَلَيَصْنَعُ عَلَى عَنِي ﴾ (٢٣) [طه] وتطلق على الأبنية العالية والقصور المثينة ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَتَصْنَعُونَ مَصَانِعَ لَكُمْ تُخْلَدُونَ ﴾ (٦٩) [الشعراء] [القاموس القويم بتصرف] .

الرُّسُو ، كما أتاح الفيضان عملية الجريان .

وهكذا كان جريانها باسم الله ، ورُسُوها بإذنه سبحانه .

وقول نوح عليه السلام :

[هود]

﴿ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا .. (٤١) ﴾

يعلمنا أن جريانها إنما يتم بمشيئة الله تعالى وأنهم يركبون فيها ، لا لمكانتهم الشخصية ، ولكن لإيمانهم بالله تعالى .

ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - : نجد القاضى يقول مفتحاً الحكم : « باسم الدستور والقانون » أى : أنه لا يحكم بذاته كقاضٍ ، لكنه يحكم باسم الدستور والقانون .

ونوح عليه السلام يقول :

[هود]

﴿ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا .. (٤١) ﴾

لأن السفينة لله أمر ، ولرسوله صناعة .

ولذلك يقال : « كل شيء لا يبدأ باسم الله فهو أبتر »^(١) .

لأنك حين تُقبل على فعل شيء ، فالأفعال أو الأحداث تحتاج إلى طاقات متعددة ، فإن كان الفعل عضلياً ، فهو يحتاج لقوة ، وإن كان الفعل عقلياً فهو يحتاج لفكر وروية وأناة ، وإن كان فعلاً فيه مواجهة لأهل الجاه فهو يحتاج إلى شجاعة ، وإن كان من أجل تصفية نفوس فهو يحتاج إلى الحلم .

إذن : فاحتياجات الأحداث كثيرة ومختلفة ، ومن أجل أن تحصل على القوة فقد تقول : « باسم القوى القادر » ولكى تحصل على علم ؛ تقول : « باسم العليم » ، وتريد الغنى ؛ فتقول : « باسم الغنى » وحين تحتاج إلى الحلم تقول : « باسم الحليم » ، وعندما تحتاج إلى الشجاعة ؛ تقول : « باسم القهار » .

(١) أبتر : أى مقطوع البركة ، لا خير فيه .

وقد يحتاج الفعل الواحد لأشياء كثيرة ، والذي يُغنى عن كل ذلك أن تنادى ربك وتبهرّك باسم واجد الوجود وهو الله سبحانه وتعالى ، ففيه تنطوى كل صفات الكمال والجلال .

ولياك أن تهيبّ أو تستحي ، بل ادخل على كل أمر باسم الله ، حتى لو كنت عاصياً ؛ لأن الحق سبحانه رحمن رحيم .
وقول الحق سبحانه على لسان نوح عليه السلام :

﴿ .. إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٤١)

[هود]

إنما يقصد أن هؤلاء المؤمنين برسالة نوح كانوا من البشر ، ولم يطبقوا - كغالبية البشر - كل التكاليف ؛ لأنهم ليسوا ملائكة .

لذلك قدّر الحق سبحانه وتعالى إيمانهم وعفا عن بعض الذنوب التي ارتكبوها ولم يؤاخذهم بها .

هذه هي الميزة في قول : «بسم الله الرحمن الرحيم» .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك يصف السفينة وركّابها :

﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَقَرٍّ يَتَنَزَّلُ أَزْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٤٢)

(١) الجرى : السير السريع . جرى الماء يجرى : سار . وجرت السفينة : سارت وأسربت . قال تعالى : ﴿ فِيهَا عِثَانٌ تَجْرِيانِ ﴾ (٤٠) [الرحمن] وقال تعالى : ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ .. ﴾ (٤٢) [هود] وهي سفينة نوح عليه السلام . وقال تعالى : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ [الحاقة] أى : في السفينة المعهودة . وجمع الجارية : الجوارى . وقال تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ [الشورى] وحذفت الياء تخفيفاً من الجوارى في رسم المصحف . وقوله تعالى : ﴿ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَا ﴾ (٤٢) [الذاريات] قيل : هي السفن . وقيل : هي الرياح . وقيل : هي النجوم والكواكب . وقال تعالى : ﴿ وَالْفُلْكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ .. ﴾ (١١٦) [البقرة] [القاموس القويم] .

وجرت بهم السفينة ، لا بين موج هائج فحسب ، ولكن كان الموج كالجبال ، وهذا يدل على أنها مُسَيَّرَةٌ بقوة عالية لا تؤثر فيها الأمواج ، ثم يجيء الحديث عن عاطفة الأبوة حين ينادى نوح ابنه :

﴿ .. وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ ^(١) يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ

[هود]

الكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾

ورفض الابن مطلب أبيه معتمداً على أن الجبل يحميه

وفي هذا يقول الحق سبحانه مبيناً مراد الابن في مخالفة مراد أبيه

﴿ قَالَ سَتَأْوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ

الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ

مِنَ الْمَغْرُقِينَ ﴿٤٣﴾

هكذا ظن ابن نوح أنه سينجو إن آوى ^(١) إلى جبل ، لعل ارتفاع الجبل يعصمه من الغرق ، لكن نوحاً عليه السلام يعلم أن لا نجاة لكافر ، بل النجاة فقط هي لمن رحمه الله بالإيمان .

وهكذا فرّق الموج بين نوح وابنه ؛ وغرق الابن .

(١) المعزل : اسم مكان . قال تعالى : ﴿ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ .. ﴾ [هود] أى : فى موضع عزل نفسه فيه جانباً ، ولم ينضم إلى ركاب السفينة مع أبيه نوح عليه السلام . [القاموس القويم] .

(٢) يعصمنى : يمتنعى ويحمينى من الماء فلا أغرق . والعصمة : المنع والحفظ .

(٣) حال بينهما يحول حولاً : حيز وفصل . قال تعالى : ﴿ .. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرُقِينَ ﴾ [هود] أى : حيز الموج وفصل بين نوح عليه السلام ، وابنه ؛ فكان من المغرقين . [القاموس القويم] بتصرف .

(٤) أى : لجأ إلى جبل ولاذ به ؛ طلباً للحماية من الماء الغزير . وأوى إلى المكان ، وأوى إليه بأوى أويًا : نزله والتجأ إليه . قال تعالى : ﴿ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ .. ﴾ [الكهف] أى : نزله والتجأوا إليه . [القاموس القويم] .

وأراد الحق سبحانه أن ينهى الكلام عن نوح عليه السلام ، فجاء بلمحة استواء السفينة على الجودي .

ويقال : إن جبل الجودي يوجد في الموصل ويقال : إنه ناحية الكوفة ، وإن كان هذا القول مجرد علم لا ينفع ، والجهل به لا يضر .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَأْ أَقْلِي وَغِيضَ الْمَاءِ ^(١) وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ^(٢) وَقِيلَ بُعْدَ اللَّقَوْمِ الظَّالِمِينَ ^(٣) ۝٤٤﴾

والبلع هو مرور الشيء من الخلق ليسقط في الجوف ، وساعة أن يأتي في القرآن أمر من الله تعالى مثل :

﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ .. ۝٤٤﴾ [هود]

فافهم أن القائل هو من تنصاع له الأرض .

ولم يقل الله سبحانه : « قال الله يا أرض ابلعي ماءك » ؛ لأن هناك أصلاً متعيناً وإن لم يقله ، والحق سبحانه يريد أن ينمى فينا غريزة وفطنة الإيمان ؛ لأن أحداً غير الله تعالى ليس بقادر على أن يأمر الأرض بأن تبلع الماء .

(١) ألقى : أمسى (امتعي) عن إزال المطر . [كلمات القرآن] . والإقلاع عن الأمر : الكف عنه .

وألق عن الشيء : كف عنه . وأقلعت السماء : كثت عن المطر . [القاموس القويم] .

(٢) غيض الماء : نقص وذوب في الأرض [كلمات القرآن] .

وغاض الماء يغيض غيضاً : ذهب وابتلعت الأرض [القاموس القويم] .

(٣) استوت على الجودي : استقرت على جبل بقرب الموصل . [كلمات القرآن] .

وقيل : إن ذلك كان يوم عاشوراء ، فصامه نوح ومن كان معه من الوحش والخلق شكراً لله عز وجل .

[مختصر تفسير الطبري] .

(٤) بعداً : أي : هلاكاً وسحقاً . [كلمات القرآن] .

ويكون أمره سبحانه للسماء: ﴿وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعِي﴾ أى: أن توقف المطر.

وهكذا ينهى الحق سبحانه الطوفان الذى أغرق الدنيا بأن أوقف المصب، وأعطى الأمر للمصرف أن يسحب الماء.

ونحن نلاحظ عند سقوط المطر أن شبكة الصرف الصحى تطفح إن كان هناك ما يسدُّ تصريف الماء؛ لأن أرض المدن حالياً صارت من الأسفلت الذى لا يمتص المياه؛ ولذلك نجد الجهات المختصة تجنّد طاقاتها لإصلاح مواسير الصرف الصحى لتمتص مياه المطر حتى لا تتعطل حركة الحياة.

وأقول هنا: إن حُسن استخدام الماء من حُسن الإيمان؛ لأننى ألاحظ أن الناس حين يتوضأون فهم يفتحون صنابير الماء بما يزيد كثيراً عن حاجتهم للوضوء الشرعى، فيجب ألا نرتكب إثم ترك الماء النقى ليضيع دون جدوى.

وعلى الناس أن يدخروا الماء، ولا يُسيئوا استغلاله؛ لأن الماء حين يتوقّر فهو يُحىي الموات، ونحن نحتاج الماء لاستزراع الصحارى، ونحتاج لتخفيف العبء على شبكات الصرف الصحى.

باختصار؛ نحن نحتاج إلى حُسن استقبال نعم الله تعالى وحُسن التصرف فيها؛ لننعم بها، ونسعد بخيرها.

وقول الحق سبحانه:

﴿وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعِي... (٤٤)﴾

[هود]

أى: اتركى المطر... ومن ذلك أخذنا كلمة «قَلَعَ» الذى يوضع فوق السفن الشراعية الصغيرة، وهو الشَّرَاع.

(١) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ. فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفى الوضوء إسراف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر جار» أخرجه أحمد فى مسنده (٢/ ٢٢١) وابن ماجه فى سننه (٤٢٥) قال البوصيرى فى الزوائد: «إسناده ضعيف، لضعف حى بن عبد الله وابن لهيعة».

ويُقال: «أقلعت المركب» أى: تركت السكون الذى كانت عليه وهى واقفة على الشاطئ.

ويقول الحق سبحانه:

[هود]

﴿وَغِيضَ الْمَاءِ .. (٤٤)﴾

وبناها الحق سبحانه هنا للمجهول ؛ لنعلم أن الله تعالى هو الذى أمر الماء بأن يغيض.

ومادة «غاض» تُستعمل لازمة ، وتُستعمل متعدية^(١).

ثم يقول سبحانه:

[هود]

﴿وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى .. (٤٤)﴾

أى: استقرت السفينة على جبل الجودى.

ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله:

[هود]

﴿.. وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤٤)﴾

وهو بعدُ نهائى إلى يوم القيامة.

وتتحرك عاطفة الأبوة فى نوح عليه السلام، ويظهرها قول الحق سبحانه:

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ

الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ^(٢)﴾

(١) تستعمل «غاض» لازمة ، وهى أن تكتفى بفاعلها فلا تحتاج لمفعول به، وذلك مثل: غاض الماء. أى: نقص. وقد تستعمل متعدية أى: تتعدى فاعلها إلى المفعول به. فتقول: أغاض الله ماءه (للبيتر) أو: غاضه وغيضه.

(٢) أحكم: اسم تفضيل يفيد المبالغة فى الصفة. أى: أنه سبحانه وتعالى هو أفضل الحاكمين. وأحكم الأمر: أثنى. قال تعالى: ﴿ثُمَّ يُعْهِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ .. (٥٦)﴾ [الحج] أى: يبينها ويجعلها مثقنة مثقنة محكمة. [القاموس القويم].

وعاطفة الأبوة عاطفة محمودة ، والحق سبحانه يشحن بها قلب الأب على قَدْر حاجة البنوة . ولو لم تكن تلك العاطفة موجودة ، لما تحمل أي أب أو أي أم متاعب تربية الأبناء .

وحتى نعلم أن الأنبياء لا بنوة لهم إلا بنوة الاتباع نجد المثل في إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ، حين قال فيه الحق سبحانه :

﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ (١٢٤)﴾ [البقرة]

أى : أن أداء إبراهيم عليه السلام للتكاليف كان على وجه التمام ، مثلما أراد أن يرفع القواعد من البيت ، فرفعها فوق قامته بالاحتتيال ، فأحضر حجراً ووقف عليه ليُعلى جدار الكعبة .

وقال له الله تعالى :

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ (١٢٤)﴾ [البقرة]

لأنك مأمون على منهج الله وقادر على أن تنقذه بدقة ، فقال إبراهيم عليه السلام :

﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ (١٢٤)﴾ [البقرة]

فقال الحق سبحانه :

(١) ابتلى : اختبر وامتنحن . بكلمات : بأوامر ونواه . فأتمهن : أداهن لله تعالى على الكمال . [كلمات القرآن] .

وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم عليه السلام . قال ابن عباس : ابتلاه الله بالناسك وعنه أيضاً : ابتلاه بالطهارة : خمس في الرأس وخمس في الجسد ، في الرأس : قص الشارب ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وفرق الرأس . وفي الجسد : تقليم الأظفار .

﴿ .. لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١٢٤)

[البقرة]

من هذا نعلم أن النبوة ليس لها بنوة ، بل النبوة لها أتباع .
ويتضح ذلك أيضاً فى قول إبراهيم عليه السلام بعد أن استقرَّ فى ذهنه
قول الحق سبحانه :

﴿ .. لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١٢٤)

[البقرة]

قال إبراهيم لربه سبحانه طلباً للرزق لمكة وأهلها :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ
آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .. ﴾ (١٢٦)

[البقرة]

هكذا طلب إبراهيم عليه السلام الرزق للمؤمنين ، لكن الحق سبحانه
يبيِّن له أنه نقل المسألة إلى غير مكانها ؛ فالرزق عطاء ربوبية للمؤمن
والكافر ، لكن تكليفات الألوهية هى للمؤمن فقط ؛ لذلك قال الحق
سبحانه :

﴿ وَمَنْ كَفَرَ .. ﴾ (١٢٦)

[البقرة]

أى : أن الرزق يشمل المؤمن والكافر ، عطاء من الربوبية .
ونريد أن نقول إنَّ عاطفة الأبوة والأمومة إنما تتناسب مع حاجة الابن
تناسباً عكسياً ، فإن كان الابن قوياً فعاطفة الأبوة والأمومة تقلُّ .
ومثال ذلك : أننا نجد شقيقين أحدهما غنى قائم بأمر الأبوين ويتكفل
بهما ، بينما الابن الآخر فقير لا يقدر على رعاية الأبوين .

(١) العهد : الزمان والوصية والموتق والذمة والأمان . قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَقْضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ .. ﴾ (١٧)

[البقرة]

وعهد إليه بالأمر يعهد عهداً : أوصاه به وجعله فى ذمته وضمانه . قال تعالى : ﴿ أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَا
بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ .. ﴾ (٦٠) [يس] . [القاموس القويم] .

وسنلاحظ أن قلب الأب والأم يكون مع الفقير ، لا مع الغنى ، فعاطفة الأبوة والأمومة تكون مع الضعيف والمريض والغائب ، وكلما كان الابن في حاجة ؛ كانت العاطفة معه .

وفى نداء نوح عليه السلام لربه سبحانه نلاحظ أن نوحاً كان يملك المبرر طلباً لنجاة الابن ؛ لأن الحق سبحانه أمره بأن يحمل فى السفينة من كل زوجين اثنين وكذلك أهله ، فأراد نوح عليه السلام أن يطلب النجاة لابنه لأنه من أهله ، فقال :

﴿ .. رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [هود]

إذن : فنوح عليه السلام يملك حق الدعاء ؛ لأنه يطلب تحقق وعد الله تعالى بأن يحمل أهله معه للنجاة .

وحين يقول نوح : ﴿ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴾ هو إقرار بأن الله سبحانه لا يخطئ ؛ لأن الابن قد غرق ، بل لا بد أن ذلك الغرق كان لحكمة .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ يَنْتَوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَتَّبِعْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٤٦)

(١) ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ .. ﴾ (٤٦) : أى : ليس من أهل ولايتك ودينك ، ولا ممن وعدتك أن تنجيه معك .
﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. ﴾ (٤٦) : قيل : معناه ، أن سؤالك إياي ما تسأله فى ابنك للمخالف لك عمل غير صالح .
﴿ .. إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٤٦) : فى مسألتك إياي عن ذلك . [مختصر تفسير الطبرى].

ووعظه يعظه وعظاً وعقلاً : نصحه بالطاعة وبالعمل الصالح ، وأرشده إلى الخير . والموعظة : ما يوعظ به من قول أو فعل . قال تعالى : ﴿ .. وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (٤٦) [البقرة] . [القاموس القويم] .

ويريد الحق سبحانه هنا أن يُلَفِّتَ نَبِيَّهَ نوحاً إلى أن أهليَّة الأنبياء ليست أهلية الدم واللحم ، ولكنها أهلية المنهج والاتباع ، وإذا قاس نوح - عليه السلام - ابنه على هذا القانون ، فلن يجده ابناً له .

ألم يقل نبينا ﷺ عن سلمان الفارسي : «سلمان منّا آل البيت»^(١) .

إذن : فالبنوة بالنسبة للأنبياء هي بنوة أتباع ، لا بنوة نَسَب .

وانظر إلى دقة الأداء في قول الله تعالى :

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ .. (٤٦) ﴾

[هود]

ثم يأتي سبحانه بالعلة والحِثَّة لذلك بقوله :

﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. (٤٦) ﴾

[هود]

فكان البنوة هنا عمل ، وليست ذاتاً ، فالذات منكورة هنا ، والمذكور هو العمل ، فعمل ابن نوح جعله غير صالح أن يكون ابناً لنوح .

وهكذا نجد أن المحكوم عليه في البنوة للأنبياء ليس الدم ، وليس الشحم ، وليس اللحم ، إنما هو الاتِّباع بدليل أن الحق سبحانه وصف ابن نوح بقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ ولو كان عملاً صالحاً لكان ابنه .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ .. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ

[هود]

الْجَاهِلِينَ (٤٦) ﴾

(١) أخرجه الحاكم في مستدركه (٥٩٨/٣) من حديث عمرو بن عوف المزني . قال الذهبي والمجلوني : سندُه ضعيف .

والحق سبحانه يطلب من نوح هنا أن يفكر جيداً قبل أن يسأل ، فلا غبار على الأنبياء حين يريهم ربهم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ ^(١) أَنْ أَتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ

عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٤٧)

وهنا يدعو نوح عليه السلام ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له ما قاله ، وهو هنا يقرُّ بأنه لما أحبَّ أن يسأل نجاة ابنه لم يستطع أن يكتُم سؤاله ، ولكن الحق سبحانه وتعالى وحده هو القادر على أن يمنع من قلبه مثل هذا السؤال ، وهذه قمة التسليم لله تعالى .

وقول نوح عليه السلام :

[هود]

﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ .. ﴾ (٤٧)

يوضح لنا أن الإنسان لا يعوذ من شيء بشيء إلا إن كانت قوته لا تقدر على أن تمتنع عنه .

ولذلك يستعيد نوح عليه السلام من أن يسأل ما ليس له به علم ، ويرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته حتى لا يكون من الخاسرين .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) عاذ يعوذ عوداً : لاذ ولجأ . وقال تعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ (١) [الناس] ، أى : أجدأ إليه ، وألوذ به ، وأحتسئ بحمايته [القاموس القويم] .

﴿قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٤٨)

وقول الحق سبحانه :

[هود]

﴿ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا .. ﴾ (٤٨)

يدل على أن نوحاً عليه السلام قد تلقى الأمر بالتزول من السفينة ليباشر مهمته الإيمانية في أرض فيها مقومات الحياة ، مما حمل في تلك السفينة من كل زوجين اثنين ، ومن معه من المؤمنين الذين أنجاهم الله تعالى ، وأغرق من قالوا عليهم إنهم أراذل ^(١).

وقول الحق سبحانه :

[هود]

﴿ أُمَمٌ مِّمَّنْ مَعَكَ .. ﴾ (٤٨)

تضمن أهل ^(٢) نوح عليه السلام ومن آمن به ، وكذلك أم الوحوش والطيور والحيوانات والدواب .

(١) البركة : زيادة الخير والنماء والسعادة . قال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف] [القاموس القويم ١ / ٦٥] .

(٢) يمسه العذاب : يصيبهم ويؤذيهم . وقال تعالى : ﴿ .. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴾ [الإسراء] وقال تعالى : ﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَقْسِمُ النَّارُ .. ﴾ [هود] . [القاموس القويم] .

(٣) الأراذل : جمع أراذل : وهو الدون من الناس ، وقيل : هو الدون في منظره وحالاته . وقيل : هو الرديء من كل شيء . وهم قد اعتبروهم أراذل لأنهم نسبوهم إلى مهنتهم كالخياكة والحجامة . قاله الزجاج .

[انظر : لسان العرب - مادة : رذل] .

(٤) وقد استثنى الله عز وجل منهم امرأة نوح التي قال عنها رب العزة : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَتَعَبَانِ مِنِّ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَاتَمَاهُمَا فَلَمْ يَغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاهِلِينَ ﴾ [التحریم] وخيانتها لنوح كانت في الإيمان . قال ابن عباس : ما زنت امرأة نوح ، إنما كانت خيانتها أنها كانت تخبر أنه مجنون ، وكانت تطلع على سره فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابة من قوم نوح . [انظر : تفسير ابن كثير ٤ / ٣٩٣] .

أى : أنها إشارة إلى الأمة الأساسية ، وهى أمة الإنسان وإلى الأمم الخادمة للإنسان ، وهكذا توفرت مقومات الحياة للمؤمنين ، ويتفرغ نوح وقومه إلى المهمة الإيمانية فى الأرض .

وقول الحق سبحانه :

[هود] ﴿ اٰهْبِطْ ^(١) بِسَلَامٍ مِّنَّا .. (٤٨) ﴾

والمقصود بالسلاام هو الأمن والاطمئنان ، فلم يعد هناك من الكافرين ما ينغص على نوح - عليه السلام - أمره . ولن يجد من يكدر عليه بالقول :

[هود] ﴿ جَادَلْتَنَا فَكُتِرَتْ جِدَالُنَا .. (٣٢) ﴾

ولن يجد من يتهمة بالافتراء .

ومن بقى مع نوح هم كلهم من المؤمنين ، وهم قد شهدوا أن نجاتهم من الغرق قد تمت بفضل المنهج الذى بلغهم به نوح عن الله تعالى .

وقول الحق سبحانه :

[هود] ﴿ وَبَرَكَاتٍ .. (٤٨) ﴾

يعنى أن الحق سبحانه يبارك فى القليل ليجعله كثيراً .

ويقال : «إن هذا الشيء مبارك» كالطعام الذى يأتى به الإنسان ليكفى اثنين « ولكنه فوجيء بخمسة من الضيوف ، فيكفى هذا الطعام الجميع .

إذن : فالشيء المبارك هو القليل الذى يؤدى ما يؤديه الكثير ، مع مظنة أنه لا يفى .

(١) هَبْطٌ يَهْبِطُ هَبْطًا ، من باب ضرب : نزل من علو إلى سفلى ، أو انحدار من علو ، وفى لغة قليلة هبط يهبط من باب قعد هبوطاً ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْهَا لَمَّا يَشْفَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ .. (٧٤) ﴾ [البقرة] كما ذك الجبل حينما تجلى الله عليه (القاموس القويم بتصرف)

وكان يجب أن تأتي هنا كلمة ﴿وَبَرَكَاتٍ﴾ لأن ما يحمله نوح - عليه السلام - من كل زوجين اثنين إنما يحتاج إلى بركات الحق سبحانه وتعالى ليتكاثر ويكفى.

وقول الحق سبحانه:

﴿.. وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَّمٌ سَنَمَتُّهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٤٨)

[هود]

هذا القول يناسب الطبيعة الإنسانية ، فقد كان المؤمنون مع نوح - عليه السلام - هم الصفوة ، وبمضى الزمن طرأت الغفلة على بعض منهم ، ويأتى جيل من بعدهم فلا يجد الأسوة أو القدوة ، ثم تحيط بالأجيال التالية مؤثرات تفصلهم تماماً عن المنهج .

وفى هذا يقول الرسول ﷺ : «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ، فيظل أثرها مثل أثر الوكْتِ»^(١) ، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر المَجْل^(٢) ، كجمر دحرجته على رجلك فنقط ، فتراه مُتَبَرَأً^(٣) ، وليس فيه شيء ، ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله ، فيصبح الناس يتبايعون ، لا يكاد أحد يؤدّي الأمانة ، حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلاً أميناً ، حتى يقال للرجل : ما أجلده ! ما أظرفه ! ما أعقله ! وما فى قلبه

(١) الوكْت : الأثر اليسير . قاله الهروى . وقال غيره : هو سواد يسير . وقيل : هو لون يحدث مخالف للون الذى كان قبله . [شرح النووى لصحيح مسلم - ٥٢٨/٢] .

(٢) المجل : أن يكون بين الجلد واللحم ماء . والمجلة : قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل . مجلت اليد : نفطت من العمل فمرتت وصلبت وتخنّ جلدها وتعجّر وظهر فيها ما يشبه البشر من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة . [لسان العرب - مادة : مجل] .

(٣) متبرأ : مرتفعاً . وكل ما رفعت فقد نبرته . وانتبر الجرح : ارتفع وورم . [لسان العرب - مادة : نبر] قال النووى فى شرحه لمسلم (٥٢٨/٢) : «منه المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه» .

مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ^(١) مِنْ إِيْمَانٍ ^(٢) .

وهكذا تطرأ الغفلة على أصحاب المنهج ، ويقول ﷺ : «تعرض الفتن على القلوب كالخصير عوداً عوداً ، فأَيُّمَا قلب أشربها ^(٣) نُكُتَتْ ^(٤) فيه نكتة سوداء ، وأَيُّمَا قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ، حتى تصير على قلبين ، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة مادامت السموات والأرض ، والآخر أسود مُربِداً ^(٥) كالكوز مُجَحَّياً ^(٦) لا يعرف معروفاً ، ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه ^(٧) » .

وأعوذ بالله تعالى من طروء فتنة الغفلة على القلوب .

والحق سبحانه يتحدث في هذه الآية عن الذين بقوا مع نوح عليه السلام وهم صفوة من المؤمنين ، لكن منهم من سطرأ عليه الغفلة ، وسيمتتهم الله سبحانه وتعالى أيضاً بمتاع الدنيا ، ولن يضمن عليهم ، ولكن سيَلْحَقُهُمُ العذاب .

(١) الخردل : نوع من أنواع الحبوب التوابل . يضرب مثلاً في الصغر ، قال تعالى : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّا جَاءْنَاكَ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان] .

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٠٨٦) ومسلم في صحيحه (١٤٣) من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه .

(٣) أى : خالط قلبه حبُّ الفتن . وكأنه أسقاها . ومنه قوله تعالى عن اليهود : ﴿ وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ .. ﴾ [البقرة] : أى : خالط قلوبهم حب عبادة العجل من دون الله . [وراجع : لسان العرب - مادة : شرب] .

(٤) النكت : أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها . أى : أن الفتنة تترك أثراً في القلب . [راجع : مختار القاموس - مادة : نكت] .

(٥) مربِداً : أسود عليه غبرة . والمقصود من حيث المعنى لا الصورة . ذكره ابن منظور في لسان العرب . والثريد : التلون . يقال : لما رَأَيْتُ ثَرِيدَ لَوْنِهِ . أى : تراه أحمر مرة ، ومرة أخضر ، ومرة أصفر . [اللسان] .

(٦) الكوز المجحى : أى : المائل الذي يكب ويصب ما فيه . فالمجحى هنا هو : المائل عن الاستقامة والاعتدال ، فشبّه القلب الذي لا يعي خيراً بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه شيء . لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه . [اللسان - مادة : ج خ ي] .

(٧) أخرجه أحمد في مسنده (٣٨٦/٥ ، ٤٠٥) ، ومسلم في صحيحه (١٤٤) من حديث حذيفة بن اليمان .

فإذا ما جاء جيل على الغافلين فهو يخضع لمؤثرين اثنين :

المؤثر الأول : غفلته هو .

المؤثر الثاني : أسوة الغافلين من السابقين عليه .

ونحن نعلم أن من ذرية نوح عليه السلام «قوم عاد» الذين أرسل الحق سبحانه إليهم هوداً عليه السلام ، وكذلك «قوم ثمود» الذين أرسل إليهم أخاهم صالحاً عليه السلام ، وقوم لوط ، وهؤلاء جميعاً رأيت^(١) الغفلة على قلوبهم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٤٩)

وكلمة «تلك» إشارة وخطاب ، والمخاطب هو رسول الله ﷺ ، و«النساء» إشارة إلى السفينة وما تبعها من أنباء الغيب ، ولم يكن رسول الله ﷺ معاصراً لها ولا يعلمها هو ، ولا يعلمها أحد من قومه .

وأنت يا رسول الله لم يُعلم عنك أنك جلست إلى معلم^(٢) ، ولم يذكر عنك أنك قرأت في كتاب ؛ ولذلك يأتي في القرآن :

(١) وإن الشيء ربناً : صدىء ، مأخوذ من الصدا يعلو السيف فيذهب ببريقه ، ويُستعار للغشاوة تغطي على القلب بسبب الذنوب ، وإن الصدا عليه : غلب عليه وغطاه كله . قال تعالى : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (١١) [المطففين] أى : غطت غشاوة الذنوب على قلوبهم . [القاموس القويم] .
(٢) حاول مشركو قريش أن يطعنوا في أن القرآن وحى من عند الله ، فقال عنهم سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ (١٣٧) [النحل] فاتهموه بالتعلم من غلام نصراني أعجمي ، وكان يباعاً يبيع عند الصفا . يقول ابن كثير في تفسيره (٥٨٦/٢) : «ربما كان رسول الله ﷺ يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء ، وذلك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية ، أو أنه كان يعرف الشيء اليسير بقلدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه» .

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرْبَىٰ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ﴾^(١).. ﴿٤٤﴾ [القصص]

وجاء:

﴿.. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَاهُمْ﴾^(٢) أَيُّهُمْ يَكْفُلُ^(٣) مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ

[آل عمران]

لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

إذن: فما دمت يا محمد لم تقرأ ولم تتعلم عن معلّم فمن علّمك ؟

إنما علّمك الله سبحانه.

وكان الله سبحانه وتعالى علّم رسوله ﷺ قصة نوح عليه السلام وأراد بها إلقاء الأسوة وإلقاء العبرة لرسول الله ﷺ حتى يثق بأن كل رسول إنما يصنع حركته الإيمانية المنهجية بعين من الله ، وأنه سبحانه لن يسلمه إلى خصومه ولا أعدائه.

ولذلك يأتي القول الكريم: ﴿فَاصْبِرْ﴾ ؛ لأنك قد عرفت الآن نتيجة صبر نوح عليه السلام الذي استمر ألف سنة إلا خمسين ، ويأتي بعدها قوله سبحانه:

(١) ﴿وَمَا كُنْتَ﴾ : خطاب من الله تعالى لنبية محمد ﷺ ﴿بِجَانِبِ الْغُرْبَىٰ﴾ : أى: بجانب الجبل أو الوادى أو المكان الغربى من موسى حين المناجاة. ﴿إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ﴾ [القصص] : أى: أوحينا إلى موسى - عليه السلام - الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه. [تفسير الجلالين ، ومختصر تفسير الطبرى] بتصرف.

(٢) الأفلام - هنا - جمع قلم بمعنى السهم أو خشبة تشبهه ، يكتب عليه رمز يدل على مقدار يعطى لمن يخرج باسمه ، وكانوا يستعملونه فى القمار - وقد نهى الإسلام عن ذلك - وكانوا يستعملونه أيضاً فى القرعة. ومن استعماله فى القرعة قوله سبحانه: ﴿إِذْ يَقُولُ أَفْلَاهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾.. ﴿٤٤﴾ [آل عمران] فالأفلام هنا : سهام الاقتراع ، وقد أجريت القرعة ففاز سهم زكريا - عليه السلام - فكفل مريم. [القاموس القويم].

(٣) كفل يكفل كفلاً وكفالة: قام بالتربية والرعاية لمن يكفله. وقوله سبحانه: (يَكْفُلُ مَرْيَمَ) : أى: يرعاها ويربها. وقال تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾.. ﴿١٧﴾ [آل عمران] : أى: جعله كافلاً لها. [القاموس القويم].

[هود]

﴿ .. إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٤٩)

* * *

تأتى بعد ذلك قصة قوم عاد بعد قصة نوح ، ونحن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يُرسل رسولاَ إلا إذا عمَّ الفساد .

إذن : فقد حصلت الغفلة من بعد نوح ، وانضمت لها أسوة الأبناء بالآباء فانطمس المنهج ، وعزَّ على الموجودين أن يقيموه .

والله سبحانه وتعالى لا يبعث برسلاً جُدد إلا إذا لم يوجد في الأمة من يرفع كلمة الله ؛ لأننا نعلم أن المناعة الإيمانية في النفس الإنسانية قد تكون مناعة ذاتية ، بمعنى أن الإنسان قد تُحدِّثه نفسه بالانحراف عن منهج الله ، لكن النفس اللوامة تردعه وترده إلى الإيمان .

أما إذا تصلَّبت ذاته ، ولم توجد لديه نفس لوامة ، فالمناعة الذاتية تختفى ، ولكن قد يقوم المجتمع المحيط بَلْوَمِهِ .

ولكن إذا اختفت المناعة الذاتية ، والمناعة من المجتمع فلا بد أن يبعث ربُّ العزة سبحانه برسول جديد ، وبينة جديدة ، وبرهان جديد .

هكذا حدث من بعد نوح عليه السلام .

ولذلك يأتى قول الحق سبحانه :

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ

مَّا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ لِمُفْتَرُونَ ﴾ (١)

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢/٢٢٤) : « هؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله ، وهم أولاد عاد بن إرم ، كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف ، وهى جبال الرمل » وقد قال القرطبي في تفسيره (٤/٣٣٦٩) : « قيل : هم عادان : عاد الأولى ، وعاد الأخرى ، فهؤلاء هم الأولى ، وأما الأخرى فهو شداد ولقمان المذكوران في قوله تعالى : ﴿ إرم ذات العماد ﴾ [الفجر] . »

(٢) ﴿ .. إِنَّكُمْ لِمُفْتَرُونَ ﴾ [هود] كلمة (إن) هنا نافية بمعنى (ما) النافية . أى : ما أنتم إلا مفترون .

يفتتح الحق سبحانه الآية بتحنيثهم وموانستهم بالمرسل إليهم ، فيُخبرهم أنه أخوهم ، ولا يمكن للأخ أن يريد لهم العنت ، بل هو ناصح ، مأمون عليهم ، وعلى ما يبلغهم به .

وحين يقول لهم :

[مود]

﴿ يَا قَوْمِ .. (٥٠) ﴾

فهذا للإنسان أيضاً .

ثم يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده ؛ لأنهم اتخذوا غير الله إلهاً ، وهذا قمة الاقتراء .

والله سبحانه لم يقل :

[مود]

﴿ .. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُقْتَرُونَ (٥٠) ﴾

إلا لأن الفساد قد طمَّ^(١) .

ويقول سبحانه بعد ذلك ما جاء على لسان هود :

﴿ يَنْقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥١) ﴾

(١) يقال للشئ الذي يكثر حتى يعلو : قد طمَّ . ويقال : طمَّ الماء إذا كثر . طمَّ : غمر ، ولذلك قيل ليوم القيامة : ﴿ إِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى (٢٣) ﴾ [النازعات] . [راجع : لسان العرب ، والقاموس القويم] .
(٢) كلمة (إن) في هذه الآية الكريمة ، نافية بمعنى (ما) النافية ؛ أي : ما أجرى إلا على الذي فطرني ، أو ليس أجرى إلا على الذي فطرني ، وهو الله سبحانه وتعالى . أجر فلان فلاناً - من بابي ضرب ونصر - أجراً : أثابه على عمل ، أو صار أجراً له وبالوجهين فسر قوله تعالى : ﴿ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَبِجٍّ .. (٢٧) ﴾ [القصص] وسمى المهر أجراً مجازاً - قال تعالى : ﴿ فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ .. (٦) ﴾ [الطلاق] أي مهورهن - وقوله تعالى : ﴿ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ .. (١٢٧) ﴾ [البقرة] أي ثوابه (القاموس القويم بتصرف)

(٣) فطر الله الخلق : خلقهم وبدأهم ؛ فهو فاطر . قال تعالى : ﴿ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (١١) ﴾ [الأنعام] أي : خالقهما . وقوله سبحانه : ﴿ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ .. (٥١) ﴾ [الإسراء] أي : خلقكم أول مرة في الدنيا . [القاموس القويم] .

وكان هوداً عليه السلام يقول لهم : ما الذى يشقُّ عليكم فيما أمركم به وأدعوكم إليه ، إننى أقدمُ لكم هذا البلاغ من الله تعالى ، ولا أسألكم عليه أجراً ، فليس من المعقول أن أنقلكم مما ألقتم ، ثم آخذ منكم مالاً مقابل ذلك ، ولا يمكن أن أجمع عليكم مشقة ترك ما تعودتُم عليه وكذلك أجر تلك الدعوة .

وما دُمْتُ لن آخذ منكم أجراً ، إذن : فلا مشقة أكلّفكم بها ، كما أننى فى غنى عن ذلك الأجر ؛ لأن أجرى على من أرسلنى .

﴿ .. إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ^(١) أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥١) ﴾ [هود]

أى : أن أجرى على من خلّقنى مُعدّاً لهذه الرسالة ؛ لأن الفطرة تعنى التكوين الأساسى للإنسان .

والحق سبحانه قد أعدَّ هوداً عليه السلام ليكون رسولاً ، ونحن نعلم - أيضاً أن الأجر يكون عادة مقابلاً للمنفعة .

وسبق أن ضربنا المثل بمن يشتري بيتاً ، فهو يدفع ثمن البيت لصاحبه ، وتُسمّى هذه العملية بيعاً وشراءً .

أما إذا استأجر الإنسان بيتاً فهو يدفع إيجاراً مقابل انتفاعه بالسكن فيه .

وقول هود عليه السلام :

﴿ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً .. (٥١) ﴾ [هود]

يفيد أنه كان من الواجب أن يدفعوا أجراً كبيراً مقابل منفعتهم بما يدعوههم إليه ؛ لأن الأجر الذى تدفعونه فى المستأجرات العامة لكم إنما يكون مقابلاً لمنافع موقوتة ، لكن ما يقدمه لهم هود عليه السلام هو منفعة غير موقوتة !

(١) فطر الله الخلق ، كتصر : خلقهم وبدأهم ، فهو فاطر ، قال تعالى : ﴿ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (١١) ﴾ [الأنعام] خالقها - وفطر الشيء شقّه فطراً والجمع فطور ، والاسم الفطرة قال تعالى : ﴿ فَطَرْتُ اللَّهَ الْبَنِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا .. (٣) ﴾ [الروم] [القاموس القويم باختصار]

ولذلك ترك هود عليه السلام الأجر لمن يقدر عليه ، وهو الله سبحانه وتعالى . فهو القادر على كل شيء .

وقد أوضحنا من قبل أن كل مواكب الرسل جاءت بهذه العبارة ^(١) :

[هود]

﴿ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا .. (٥١) ﴾

إلا إبراهيم وموسى عليهما السلام ؛ فسيدنا إبراهيم لم يقلها بسبب أبيه ، وسيدنا موسى لم يقلها ^(٢) ؛ لأن فرعون قال له :

[الشعراء]

﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا .. (١٨) ﴾

إذن : كان يجب على قوم هود أن يعقلوا الفائدة الجمة ، وهى المنهج الرسمى الذى جاء به هود عليه السلام .

ثم يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان هود عليه السلام مخاطباً قومه :

﴿ وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا

مُجْرِمِينَ (٥٢) ﴾

(١) قالها نوح عليه السلام : [سورة يونس ، آية ٧٢] ، [سورة هود ، آية ٢٩] ، [الشعراء ، آية ١٠٩] .

وقالها هود عليه السلام : [هود : ٥١] ، [الشعراء : ١٢٧] . وقالها صالح عليه السلام لقومه ثمود :

[الشعراء : ١٤٥] وقالها لوط عليه السلام : [الشعراء : ١٦٤] . وقالها شعيب [الشعراء : ١٨٠] .

(٢) وذلك أن فرعون من على موسى عليه السلام بهذا عند طلبه خروج بنى إسرائيل معه ، فقال فرعون : ﴿ .. أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عَمَرٍ شَتَّى (١٨) وَقَعَلْتَ فَعِلْتَكِ الْيَاقُوتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

(١٨) [الشعراء : ١٦٤] . فبدأ ليرسى بعد هذا أن يقول ما قاله إخوانه من الرسل .

(٣) مِدْرَارًا : صيفه مبالغة ، أى : كثير غزير متتابع . وقال الله سبحانه : ﴿ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا ..

(٤) [الأنعام : ١٦] : نذر عليهم مطراً غزيراً . [القماموس القويم] . وقد وردت كلمة (مِدْرَارًا) فى

القرآن الكريم ثلاث مرات فى الآية السادسة من سورة الأنعام ، وفى الآية الثانية والخمسين من سورة

هود ، وفى الآية الحادية عشرة من سورة نوح .

وهكذا نعلم أن الاستغفار هو إقرار بالتقصير وارتكاب الذنوب ، فنقول :
يا رب اغفر لنا .

وساعة تطلب المغفرة من الله تعالى ، فهذا إعلان منك بالإيمان ، واعتراف
بأن تكليف الحق لك هو تكليف حق .

وما دام الإنسان قد طلب من الله تعالى أن يغفر له الذى فات من ذنوب ،
فعليه ألا يرتكب ذنوباً جديدة ، وبعد التوبة على العبد أن يحرص على تجنب
المعاصي .

وعلى الإنسان أن يتذكر أن ما به من نعمة فمن الله ، وأن الكائنات المسخرة
هى مسخرة بأمر الله تعالى ؛ فلا تنسيك رتبة ^(١) الحياة عن مسببها الواهب لكل
النعم .

والحق سبحانه وتعالى حين يرسل رسولا ، فأول ما ينزل به الرسول إلى
الامة هو أن يصحح العقيدة فى قمتها ، ويدعوهم إلى الإيمان بآله واحد
يتلقون عنه «افعل» و«لا تفعل» .

وهنا يكون الكلام من هود عليه السلام إلى قومه «قوم عاد» ، والدعوة إلى
الإيمان بآله واحد وعبادته ، والأخذ بمنهج لا يمكن أن يقتصر على الطقوس
فقط من الشهادة بوحدانية الله تعالى ، والصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج .
ولكن عبادة الله تعالى هى أن تؤدى الشعائر والعبادات ، وتتقن كل عمل فى
ضوء منهج الله ، فلا تعزل الدين عن حركة الحياة .

والذين يخافون من دخول الإسلام فى حركة الحياة ، يريدون منا أن نقصر
الدين على الطقوس ، ونقول لهم : إن الإسلام حينما دخل فى حركة الحياة
غزا الدنيا كلها ، وحارب حضارتين عريقتين ؛ حضارة الفرس فى الشرق ،
وحضارة الرومان فى الغرب .

(١) رتبة الحياة : أى : سيرها على نظام واحد ، لا يتخلف ، فيبدو لك أنه يسير بنفسه وبذاته وتنسى مسيره
ومُسببه . قال فى اللسان (مادة : رتب) : «الراتب : الثابت الدائم . والرتب : الشيء المقيم الثابت» .

وهؤلاء كانوا أئماً لها حضارات قديمة وقوية ، وثقافات وقوانين ، ومع ذلك جاء قوم من البدو الأميين ؛ يقولون عقيدتهم رجل أمي^(١) أرسله الله سبحانه وتعالى ؛ فيطيح بكل هؤلاء ؛ نظماً وثقافات وارتقاءات بمستوى الحياة إلى مستوى طموح العقول .

يريد هؤلاء - إذن - أن يوقعوا الإسلام في الأركان الخمسة فقط ؛ ليعزلوه عن حركة الحياة .

ونقول لهم : لا ، لا يمكنكم أن تقصروا العبادات على الأركان الخمسة فقط ؛ لأن العبادة معناها أن يوجد عابد لمعبود حق ، وأن يطيع العابد أوامر المعبود ؛ وتتمثل أوامر المعبود في «افعل» و «لا تفعل» ؛ وما لم يرد فيه «افعل» و «لا تفعل» ؛ فهو مباح ؛ إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعله ؛ ويفعله أو عدم فعله لا يفسد الكون .

إذن : فالعبادة هي كل أمر صادر من الله تعالى ؛ فلا تعزلوها في الطقوس ؛ لأن رسول الله ﷺ أبلغنا ؛ وأوضح لنا أن أركان الإسلام الخمس هي التي بنى عليها الإسلام ؛ وليست هي كل الإسلام^(٢) .

إذن : فالإسلام بناء يقوم على أركان ؛ لذلك لا يمكن أن نحصر الإسلام في أركانه فقط ؛ فالإسلام هو كل حركة في الحياة ، ولا بد أن

(١) هو رسول الله محمد ﷺ ، وأمياً رسول الله ﷺ أمر أكد عليه رب العزة في القرآن ، فقال : ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمُ الْتُورَةُ وَالْإِنْجِيلَ .. ﴾ (١٠٧) [الأعراف] .
الأمي نسبة إلى الأم ، كانه باق على حاله التي وكّد عليها مفسّراً بفطرة الله بالتلقى عنه إلهاماً ووحياً ، فما نطق عن هوى ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْوَحْيُ يُوحَى ﴾ (٤) [النجم] وهذا الوصف من خصوصيات النبي ، وهي تشريف له ، لأنه إذا كان أمياً وأنزل الله عليه الكتاب المعجز ، فلا شك أنه من عند الله والامية دليل على أن علمه من الله مباشرة ، وليس من البشر ، ولو لم يكن أمياً لقليل أنه قرأ ونقل عن غيره . من أقوال الشيخ الشعراوي "م . س

(٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ : «بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان» أخرجه البخاري في صحيحه (٨) ومسلم في صحيحه (١٦) .

تنتظم حركات البشر تبعاً لمنهج الله ، لتنتظم الحياة كما انتظم الكون من حولنا .
فالعبادة تستوعب كل حركة في الحياة ، وقد فهم البعض خطأ أن العبادة
تنحصر في باب العبادات في تقسيم الفقهاء ، وأغفلوا أن باب المعاملات هو
من العبادة أيضاً ، واستقامة الناس في المعاملات تؤدي إلى انتظام حياة الناس .
وفي الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنها يقول الحق سبحانه :

﴿ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ .. ﴾ (٥٧) [هود]

والاستغفار ^(١) لا يكون إلا عن ذنوب سبقت ؛ وإذا كان هذا هو أول ما قاله
هود عليه السلام لقومه ؛ إذن : فالاستغفار هنا عن الذنوب التي ارتكبوها
مخالفة لمنهج الرسول الذي جاء من قبله ، أو هي الذنوب التي ارتكبوها
بالفطرة .

ثم يدعوهم بقوله : ﴿ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ .. ﴾ (٥٧) [هود]
والتوبة تقتضي العزم على ألا تنشئوا ذنوباً جديدة .

ثم يقول الحق سبحانه في نفس الآية :
﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ .. ﴾ (٥٧) [هود]
ولفائل أن يقول : وما صلة الاستغفار بهذه المسألة الكونية ؟

ونقول : إن للكون مالكا لكل ما فيه ؛ جماده ونباته وحيوانه ؛ وهو سبحانه
قادر ، ولا يقدر كائن أن يعصى له أمراً ؛ وهو القادر أن يخرج الأشياء عن
طبيعتها ؛ فإذا جاءت غيمة وتحسب أنها ممطرة ؛ قد يأمرها الحق سبحانه
فلا تمطر .

(١) غفر الذنب يغفره - كضرب - غفرا وغفرانا ومغفرة . ستره وعفا عنه ولم يعاقب فاعله ، قال تعالى :
﴿ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ .. ﴾ (٥٨) [البقرة] والغافر : اسم فاعل وغفور وغفار : صيغتان للمبالغة وكلها من
أسماء الله الحسنى ، وغفران مصدر ، والمغفرة مصدر ميمي « واستغفر طلب الغفران لنفسه ، قال
تعالى : ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّمْلَ .. ﴾ (٦١) [النساء] طلب من الله أن يغفر لهم . [القاموس القويم
باختصار]

مثلما قال سبحانه في موضع آخر من كتابه الكريم :

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ^(١) عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمְطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ^(٢) رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ^(٣) ﴾ [الأحقاف]

إذن : فلا تأخذ الأسباب على أنها رتبة ؛ وإنما ربُّ الأسباب يملكها ؛ فإن شاء فعل ما يشاء .

وإذا ما عبدتَ الله - تعالى العبادة التي تنتظم بها كل حركة في الحياة ؛ فأنت تُقبل على عمارة الأرض ؛ وتوقّر لنفسك القُوَّة^(٤) باستنباطه من الأسباب التي طمرها^(٥) الله سبحانه وتعالى في الأرض .

والقوت - كما نعلم - من جنس الأرض ؛ لذلك لا بد أن نزرع الأرض ؛ وتمدُّ البذور جذورها الضارعة المسبَّحة الساجدة لله تعالى ؛ فيمطر الحقُّ سبحانه السماء ؛ فتأخذ البذور حاجتها من الماء المتسرَّب إليها عبر الأرض ؛ ونأخذ نحن أيضاً حاجتنا من هذا الماء .

(١) أى : لما رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض مطر ففرحوا واستبشروا به ، وقد كانوا محملين محتاجين إلى المطر . (تفسير ابن كثير ٤/ ١٦٠) .

(٢) وذلك أنهم قالوا الرسول لهم هود عليه السلام : ﴿ .. فَأَتَانَا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ^(٦) ﴾ [الأحقاف] .

(٣) القوت : الطعام يحفظ على البدن حياته ، وجمعه «أقوات» . قال تعالى : ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ .. ﴾ [فصلت] أى : أقوات جميع سكان الأرض من إنسان وحيوان وكل شيء حتى إلى آخر الدهر . وأقوات النبات أو الحيوان : أمده بقوته الذي يحفظ حياته . وأقوات عليه : حفظه وحفظ بقاءه . قال تعالى : ﴿ .. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْبِتًا^(٧) ﴾ [النساء] أى : غالباً مقتدرأ ، أو حافظاً وأقياً حياته . [القاموس القويم] بتصرف .

(٤) طمرها : دنها وأودعها وخبأها في باطن الأرض . والمطمورة : حفيرة تحت الأرض أو مكان تحت الأرض قد هُمِيَ خفيًا يطمر فيه الطعام والمال .. أى : يخبأ . [لسان العرب - مادة : طمر] .

والسماء هي كل ما علاك فأظلك^(١) ؛ أما السماء العليا فهذا موضوع آخر ، وكل الأشياء دونها .
وانظروا قول الحق سبحانه :

﴿ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ۝١٥ ﴾ [الحج]

أى : من كان يظن أن الله تعالى لن ينصر رسوله فليأت بحبل أو أى شيء ويربطه فيما علاه ويعلق نفسه فيه ؛ ولسوف يموت ، وغيطه لن يرحل عنه .

﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝٥٢ ﴾ [هود]

والمدرار : هو الذى يُدرُّ بتتابع لا ضرر فيه ؛ لأن المطر قد يهطل بطغيان ضار ، كما فتح الله سبحانه أبواب السماء بماء منهمر .

إذن : المدرار هو المطر الذى يتوالى توالياً مُصلحاً لا مُفسداً .

ولذلك كان ﷺ يقول حين ينزل المطر : « اللهم حوالينا ولا علينا »^(٢) .

ومتى أرسل المطر مدراراً متتابعاً مُصلحاً ؛ فالأرض تخضر^٣ ؛ وتعمر الدنيا ؛ ونزداد قوة إلى قوتنا .

(١) قال الزجاج : السماء فى اللغة : يقال لكل ما ارتفع وعلا : قد سما يسمو . وكل سقف فهو سماء .

والسماء : كل ما علاك فأظلك ، ومنه قيل لسقف البيت سماء . [اللسان : مادة سمو] .

(٢) أخرجه مسلم فى صحيحه (٨٩٧) ، والبخارى فى صحيحه (٩٣٣) ، فعن أنس بن مالك قال : أصابت الناس سنة على عهد النبى ﷺ فينا النبى ﷺ يخطب فى يوم الجمعة قام أعرابى فقال : يا رسول الله هلك المال وجاع العيال ، فادع الله لنا . فرفع يديه - وما نرى فى السماء قزعة - فوالذى نفسى بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتي ﷺ ، فمطرنا يومنا ذلك ، ومن الغد وبعد الغد ، والذى يليه حتى الجمعة الأخرى ، وقام ذلك الأعرابى فقال : يا رسول الله تهدم البناء ، وغرق المال ؛ فادع الله لنا ، فرفع يديه فقال : « اللهم حوالينا ولا علينا » .

(٣) أى : تخرج من حالتها البالية وتتحسن .

أما مَنْ يتولَّى ^(١) ؛ فهو يُجرَمُ في حقِّ نفسه ؛ لأنَّ إجماعَ العبدِ إنما يعودُ على نفسه ؛ فلا تظنَّ أنَّ إجماعَ أيِّ عبدٍ بالمعصية يؤدِّي غيره ^(٢) .

والحق سبحانه يقول :

[يونس]

﴿ .. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٤٤)

ويأتى الحق سبحانه من بعد ذلك بالردِّ الذى قاله قوم عاد :

﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي
الْهِنَاءِ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥٣)

وهم هنا ينكرون أن هوداً قد أتاهم ببيِّنة أو معجزة .

والبيِّنة - كما نعلم - هى الأمانة الدالة على صدق الرسول .

وصحيح أن هوداً هنا لم يذكر معجزته ؛ وتناسوا أن جوهر أى معجزة هو التحدى ؛ فمعجزة نوح عليه السلام هى الطوفان ، ومعجزة إبراهيم عليه السلام أن النار صارت برداً ^(٣) وسلاماً عليه حين ألقيه فيها .

ونحن نلاحظ أن المعجزة العامة لكل رسول يمثلها قول نوح عليه السلام :

(١) يتولى : يُعرض . والتولى : الإعراض والإدبار . ومنه قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٨٧) [آل عمران] .

(٢) والحق سبحانه يقول : ﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (١١١) [النساء] والإثم : الذنب ، وعاقبته إنما تعود على نفسه .

(٣) بيِّنة : أى : دليل وبرهان وحجة واضحة لا شك فيها . وقال تعالى : ﴿ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ .. ﴾ (١١١) [البقرة] وقال تعالى : ﴿ .. حَتَّى آتَيْنَهُمُ الْبَيِّنَةَ ﴾ (١) [البيِّنة] . [القاموس القويم] بتصرف .

(٤) البرد : ضد الحر . قال بعض العلماء : جعل الله فى النار برداً يرفع حرها ، وحرّاً يرفع بردها ، فصارت سلاماً عليه . قال أبو العالية : ولو لم يقل «برداً وسلاماً» لكان بردها أشد عليه من حرها ، ولو لم يقل «على إبراهيم» لكان بردها باقياً على الأبد . انظر تفسير القرطبي (٦/٤٤٨٢) .

﴿ .. يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبَرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي ^(١) وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ^(٢) ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تَنْظُرُونَ ^(٣) ﴾ [يونس]

أى: إن كنتم أهلاً للتحدى ، فهذا أنا ذا أمامكم أحارب الفساد ، وأنتم أهل سيطرة وقوة وجبروت وطغيان .

وأحكموا كيدكم ؛ لكنكم لن تستطيعوا قتل المنهج الربانى ؛ لأن أحداً لن يستطيع إطفاء نور الله فى يد رسول من رسله ؛ أو أن يخلصوا الدنيا منه بقتله .. ما حدث هذا أبداً .

إذن: فالبيئة ^(٣) التى جاء بها هود عليه السلام أنه وقف أمامهم ودعاهم إلى ترك الكفر ؛ وهو تحدى القادرين عليه ؛ لأنهم أهل طغيان ؛ وأهل بطش ؛ ومع ذلك لم يقدرُوا عليه ؛ مثلما لم يقدر كفار قريش على رسولنا ﷺ .

ونحن نعلم أن رسول الله ﷺ قد جاء ومعه المعجزة الجامعة الشاملة وهى القرآن الكريم ؛ وسيظل القرآن معجزة إلى أن تقوم الساعة .

ونعلم أن غالبية الرسل - عليهم جميعاً السلام - قد جاءوا بمعجزات حسية كونية ؛ انتهى أمدها بوقوعها ، ولولا أن القرآن يخبرنا بها ما صدَّقناها ، مثلها مثل عود الثقاب يشتعل مرة ثم ينطفئ .

(١) مقامى (بضم الميم) : أى : إقامة بينكم . ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَرْبِ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا .. ﴾ [الأحزاب] : أى : لا إقامة لكم . راجع تفسير ابن كثير .

(٢) الغمة : التباس الأمر وعدم وضوحه . وقال تعالى : ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ .. ﴾ [البقرة] . [القاموس القويم] .

(٣) أبان الشيء بين بيئتين أى : ظهر واتضح ، فهربين ، وهى بيئة أى ظاهر وظاهرة ، ويستعمل بين والبيئة بمعنى المظهر والمظهرة والموضح والموضحة ، وبالمعنيين يفسر قوله تعالى : ﴿ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ .. ﴾ [البقرة] أى واضحة لا شك فيها ، والبيئة الحجة والبرهان يقول الحق : ﴿ .. حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْآيَةُ ﴾ [البقرة] : أى : وآتينهم الأمر : وضح وظهر . [القاموس القويم] .

فمثلاً شفى عيسى - عليه السلام - الأكمه^(١) والأبرص^(٢) - بإذن ربه -
فَمَنْ رَأَاهُ آمَنَ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَرَهُ قَدْ لَا يُؤْمِنُ ، وكذلك موسى - عليه
السلام - ضرب البحر بالعصا فانقلب أمامه ؛ ومن رآه آمَنَ بِهِ ، وانتهت
تلك المعجزات ؛ لكن القرآن الكريم باقٍ إلى أن تقوم الساعة .

ويستطيع أى واحد من أمة محمد ﷺ قبل قيام الساعة أن يقول : محمد
رسول الله ومعجزته القرآن ؛ لأن محمداً ﷺ جاء رسولاً عاماً ؛
ولا رسول من بعده ؛ لذلك كان لا بد أن تكون معجزته من الجنس
الباقى ؛ ومع ذلك قالوا له :

﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ^(٣) ﴾ (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ
جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ^(٤) ﴾ (٩١) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا
زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا ^(٥) ﴾ أَوْ تَأْتِيَ بَالِلًا وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا ^(٦) ﴾ (٩٢) [الإسراء]

وكل ما طلبوه مسائل حسية ؛ لذلك يأتى الرد :

﴿ أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ .. ﴾ (٥١) [العنكبوت]

(١) كمه يكمه كهما ، فهو أكمه : وكذا أعمى ، أو فقد بصره فهو أكمه . قال تعالى : ﴿ وَابْرَأُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأَخْيَ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ .. ﴾ (٤٦) [آل عمران] . [القاموس القويم] .

(٢) الأبرص : هو من أصابه داء البرص ، وهو مرض جلدى يحدث بقعا بيضاء فى الجلد تشوّهه ، وهو من
أعراض مرض الجذام . قال تعالى : ﴿ وَابْرَأُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي .. ﴾ (١١٥) [المائدة] . [القاموس
القويم] .

(٣) نبع الماء : خرج من العين . والينبوع : العين يخرج منها الماء غزيراً سهلاً . والجمع : ينابيع . قال تعالى :
﴿ فَسَلَكْنَا يَتَابِعَ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٧١) [الزمر] . [القاموس القويم] .

(٤) كسفاً : قطعاً . والكسفة : القطعة . وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا .. ﴾ (٤٤) [الطور] .
وقال تعالى : ﴿ إِنْ نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ .. ﴾ (٦٦) [سبأ] [القاموس
القويم] .

(٥) القليل : الجماعة أو العشيرة أو الأعوان المناصرون . قال تعالى : ﴿ .. أَوْ تَأْتِيَ بَالِلًا وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا ﴾ (٧٧)
[الإسراء] معك ليؤيدوك . [القاموس القويم] .

ومع ذلك كذبوا.

وأضاف قوم عاد :

﴿ .. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ ﴾ [هود]

هم - إذن - قد خدعوا أنفسهم بتسميتهم لتلك الأصنام «آلهة» ؛ لأن الإله هو مَنْ يُنْزَلُ منهجاً يحدّد من خلاله كيف يُعْبَدُ ؛ ولم تُقَلِّ الأصنام لهم شيئاً ؛ ولم تُبلِّغهم منهجاً.

إذن : فالقياس المنطقي يُلغى تصوّر تلك الأصنام كآلهة ؛ فلماذا عبدوها ؟ لقد عبدوها ؛ لأن الفطرة تنادى كل إنسان بأن تكون له قوة مألوه لها ؛ والقوة المألوه لها إن كان لها أوامر تحدّد من شهوات النفس ، فهذه الأوامر قد تكون صعبة على النفس ، أما إن كانت تلك الآلهة بلا أوامر أو نواهي فهذه آلهة مريحة لمن يخدع نفسه بها ، ويعبدها مظنة أنها تنفع أو تضر .

وهذه هي حُجّة كل ادّعاء نبوة أو ادّعاء مَهْدِيَّة ^(١) في هذا العصر ، فيدّعى النّبى الكاذب النبوة ، ويدعو للاختلاط مع النساء « وشرب الخمر ، وارتكاب الموبقات ^(٢) ، ويسمّى ذلك ديناً .

وتجد مثل هذه الدّعَاوى في البهائية ^(٣) والقاديانية ^(٤) ؛ وغيرها من المعتقدات الزائفة .

(١) المقصود هؤلاء الذين يدّعون أنهم المهدي المنتظر الذي جاء ذكره في أحاديث رواها البخاري في صحيحه ، أنه يأتي في آخر الزمان ، ويكون معاصراً لنزول عيسى بن مريم .

(٢) الموبقات : المهلكات . أوبقه : أهلكه . وقال تعالى : ﴿ .. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿٥٦﴾ ﴾ [الكهف] أى :

جعلنا تواصلهم في الدنيا موبقاً ، أى : مهلكاً لهم في الآخرة . [لسان العرب - مادة : وبق] .

(٣) البهائية : طائفة ذات عقائد فاسدة ، تنسب لـ «الميرزا حسين على المازندراني» تربيّ بطهران ، ولد عام ١٢٣٣ هـ ، أفكاره خليط من البوذية والمزدكية واليهودية والإسلام والمسيحية . انظر : حقيقة البابية

والبهائية - د . محسن عبد الحميد ١٩٨٥ م .

(٤) القاديانية : تُنسب لمرزا غلام أحمد من قاديان بلامور من إقليم البنجاب بين الباكستان والهند ، ولد

١٢٥٢ هـ ، وادّعى النبوة . (القاديانية ، نشأتها وتطورها ، د . حسن عيسى - دار القلم / الكويت

(١٩٨١ م) .

وقولهم :

﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ ۖ ﴾ (٥٣) [هود]

يعنى : وما نحن بتاركي آلِهتنا بسبب قولك .

وقولهم : ﴿ .. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥٣) [هود]

أى : وما نحن لك بمصدقين ، لأن (آمن) تأتى بمعانى متعددة ^(١) .

فإن عديتها بنفسها مثل قول الحق سبحانه :

﴿ .. وَأَمَنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ (٤) [قريش]

وإن عديتها بحرف «الباء» مثل قول الحق سبحانه :

﴿ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ۖ ﴾ (٦٢) [البقرة]

فالمعنى يتعلق باعتقاد الألوهية .

وإن عديتها بحرف «اللام» ؛ مثل قول الحق سبحانه :

(١) آمن يأمن : اطمأن ولم يخف . وآمن منه : سلم . وآمن على كذا : اطمأن إليه ووثق به . كقوله تعالى : ﴿ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ ﴾ (٦١) [يوسف] .

وآمن : اسم فاعل . قال تعالى : ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ۖ ﴾ [إبراهيم] . أى : يأمن من يحل به .

وآمنه من خوف : جعله آمناً غير خائف . ومعانى المادة كلها ترجع إلى الثقة والاطمئنان . قال تعالى :

﴿ .. وَأَمَنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ (٤) [قريش] . أى : جعلهم آمنين لا يخافون ؛ لأنهم جيران الحرم الآمن فى البلد الآمن .

والمؤمن : من أسما الله الحسنى ، أى : واهب الأمن وياث الطمأنينة فى قلوب المؤمنين ؛ فلا خوف لمن يلجأ إليه سبحانه . قال تعالى : ﴿ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَةُ ۖ ﴾ (٢٢) [الحشر] .

وآمن له : أذعن وخضع عن ثقة وحب وتقدير . قال تعالى : ﴿ قَامَنَ لَهُ لُوطٌ ۖ ﴾ (٣٦) [العنكبوت] .

وآمن به : صدق به ووثق به عن اقتناع . قال تعالى : ﴿ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴾ (٢٥) [يس] .

والإيمان : الإذعان والتصديق . قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۖ ﴾ (٥٨) [الأنعام] . [القاموس القويم] بتصرف .

﴿لَمَّا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ...﴾ (٨٧)

[يونس]

تكون بمعنى التصديق.

يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَآشْهَدُو أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (٥٤)

و«إن» التي تفتح بها الآية الكريمة أداة شرطية ، وأداة «إن» الشرطية يأتي بعدها جملة شرط ، وجواب شرط ، فإن لم تكن كذلك فهي تكون بمعنى النفي ؛ مثل قول الحق سبحانه :

[المجادلة]

﴿إِن أُمّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ...﴾ (٢)

وهنا يقول الحق سبحانه :

[هود]

﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ...﴾ (٥٤)

أى : «ما نقول إلا اعتراك» .

وهكذا نعلم أن كلمة «إن» هنا جاءت بمعنى النفي .

و«إلا» هي أداة استثناء، وقبلها فعل هو «نقول»، وإذا وجدت أداة استثناء، ولم يذكر المستثنى منه صراحة، فاعلم أنه واحد من ثلاثة: إما أن يكون مصدر الفعل، وإما أن يكون ظرف الفعل، وإما أن يكون حال الفعل^(١).

(١) عراه يعروه: ألم به أو غشيه وأصابه. قال تعالى: ﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ...﴾ (٥٤) [هود] أى: أصابك. قال الفراء: كانوا كذبوه - يعنى: هوداً عليه السلام - ثم جعلوه مختلطاً، وادعوا أن آلهم هي التي خبلته لعيبه إياها، قال الفراء: معناه: ما نقول إلا مسك بعض أصنامنا بجنون لسبك إياها. [لسان العرب، والقاموس القويم].

(٢) يسمى النحاة هذا النوع من أساليب الاستثناء «الاستثناء المفرغ» وهو ما حذف منه المستثنى منه، والكلام غير موجب (أى: منفي) مثل: ما تكلم إلا واحد. ويقول تعالى: ﴿إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا...﴾ (٢٧) [الجاثية] أى: ما نظن إلا ظناً عظيماً. انظر تفصيل ذلك في النحو الوافي (٢/ ٣١٧ - ٣٣٧).

وعلى ذلك فمعنى الآية الكريمة:

وما نقول لك إلا أن آلهتنا أصابتك بسوء ؛ لأنك سَفَهْتَهُمْ وَأَبْطَلْتَ
الْوَهْيَتَهُمْ ، وجئت بآله جديد من عندك ، فأصابتك الآلهة بسوء - يراد به
الجنون - فأخذتَ تَخْلُطُ في الكلام الذي ليس له معنى .

ويردُّ عليهم هود عليه السلام بما جاء في نفس الآية :

﴿ .. قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا ^(١) أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (٥٤) ﴾ [هود]

وهو يُشْهَدُ الله الذي يثق أنه أرسله ، ويحمي ذاته ، ويحمي عقله ؛ لأن
عقل الرسول هو الذي يدير كيفية أداء البلاغ عن الله .

والحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرسل رسولا ولا يحميه .

وقد قال الكافرون عن سيدنا رسول الله محمد ﷺ أنه مجنون ؛ فأنزل

الحق سبحانه وتعالى قوله الكريم :

﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ^(٣) (٣) ﴾

[القلم]

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤) ﴾

ونحن نعلم أن المجنون لا خُلُقَ له ، وفي هذا بيان أن رسول الله ﷺ
في قمة العقل ؛ لأنه في قمة الخُلُقِ الطيب .

وهنا يُشْهَدُ هود عليه السلام قومه ويطالبهم أن يرجعوا إلى الفطرة
السليمة ، ويحكموا: أهو مجنون أم لا ، ويشهدهم أيضاً أنه برىء من
تلك الآلهة التي يُشْرِكُونَ بعبادتها من دون الله تعالى .

ثم يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان هود عليه السلام:

(١) طلبه للشهادة هنا ليس لأنهم أهل للشهادة، ولكن المعنى: وأشهدكم نهاية للتقرير، أى: لتعرفوا أنني

برىء من عبادة الأصنام التي تعبدونها. انظر تفسير القرطبي (٤/ ٣٣٧٠).

(٢) غير ممنون: أى: غير مقطوع، بل هو دائم، ويحتمل أنه غير مكترٍ بالمن والتقريع والفخر به. والمعنيان

لا يتعارضان [القاموس القويم ٢/ ٢٤٠].

﴿مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ﴾ (٥٥)

وقوله : ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أى : من دون الله ، فهم قد عبدوا أصناماً من دون الله سبحانه ، ومطلب هود عليه السلام منهم أن يكيدوا له جميعاً ، وهم كثرة طاغية ، وهو فرد واحد ؛ وإن كادت الكثرة المتجبرة لواحد ، فمن المتوقع أن يغلبوه ، وهو - عليه السلام - هنا يتحداهم ويطلب منهم أن يعملوا كل مكرهم وكيدهم ، وأن يقتلوه لو استطاعوا ، وهذه قمة التحدى .

والتحدى هنا معجزة ؛ لأنه ساعة يتحداهم فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى ينصره ، وهو - عليه السلام - متأكد من قوله :

﴿أَشْهَدُ اللَّهَ ..﴾ (٥٤) [هود]

الذى قاله فى الآية السابقة ، ولا يمكن أن يرمى مثل هذا التحدى جزافاً ؛ لأن الإنسان لا يجازف بحياته فى كلمة .

وهو لم يقل : ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ﴾ (٥٥) إلا إذا كان قد أوى إلى ركن شديد ، وإنه ينطق بالكلمة عن إيمان بأن الحق سبحانه سيهبه قدرة على نفاذ الكلمة .

وهو قد أشهد الله تعالى ، والله سبحانه هو أول من شهد لنفسه ؛ يقول الحق سبحانه :

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ..﴾ (١٨) [آل عمران]

(١) كان فلاناً مكيداً كيداً : خدعه ومكره واحتمل لإلحاق الضرر به ، والكيد من الله تعالى هو إبطال كيد الكافرين ، ومعاقبتهم على ما دبروه من كيد ، قال تعالى : ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ (١٥) و﴿يَكِيدُ كَيْدًا﴾ (١٦) [الطارق] ، والكيد مصدر ويطلق على العمل أو الوسيلة التى يتلذع بها الكائد يقول الحق : ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُوا صُلْحًا ..﴾ (٦٦) [طه] [القاموس القويم بتصرف]

وكذلك شهدت الملائكة وأولو العلم^(١)، والله سبحانه وتعالى حين شهد نفسه فإنما يطمئنتنا أنه إذا ألقى أمراً علم أنه مُنفَّذ لا محالة.

وقد أشهد هود عليه السلام ربه سبحانه، وهو واثق من حمايته له وما كان الحق سبحانه ليرسل رسولا ليمكِّن منه قوماً يُزيحوه من حركة الرسالة.

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان هود عليه السلام:

﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ ^(٢) ^(٣) أَخَذُ بِنَاصِيئِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ^(٤)﴾

(١) يقول رب العزة سبحانه وتعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ... (١٨)﴾ [آل عمران].

(٢) الدابة: اسم فاعل، وغلب على غير العاقل، ويستوى فيه الذكر والمؤنث وقد يشمل العاقل وغيره، كقوله تعالى: ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ... (١٨)﴾ [البقرة] تشمل الإنسان وغيره. وقوله تعالى: ﴿وَكَايَنَ مِن دَابَّةٍ لَا تُحْمِلُ وِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ... (١٩)﴾ [العنكبوت] الدابة هنا كل حيوان ما عدا الإنسان بدليل كلمة ﴿وَإِيَّاكُمْ﴾ فالعطف يقتضى المغايرة. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يُقْلِقُونَ (٢٢)﴾ [الأنفال] تشمل الحيوان والإنسان الكافر.

وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ... (٢٤)﴾ [الشورى] والدابة هنا تشمل الكائنات الحية في الأرض والسماء، وفيها دليل على أن في السماء كائنات حية وعاقلة. [القاموس القويم] بتصرف.

(٣) الناصية: ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس فوق الجبهة، ويسمى مكانه أيضاً «ناصية». وأخذ بناصية فلان: قبض عليه وسيطر عليه متمكناً منه.

وقوله تعالى: ﴿مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ أَخَذُ بِنَاصِيئِهَا... (٥٦)﴾ [هود] أى: مسيطر عليها مالك أمرها متصرف فيها. وقوله تعالى: ﴿... فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (٤١)﴾ [الرحمن] أى: يُجْر المجرمون من نواصيهم وأقدامهم، فتربط ناصية المجرم مع قدميه، ويؤخذ فيلقى في النار عاجزاً مهاناً. وقوله تعالى: ﴿نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (٦٦)﴾ [العلق] مجاز مرسل علاقته الجزئية، أى: صاحبها كاذب خاطيء. [القاموس القويم].

(٤) الصراط: لغة في السراط، وبهما قرىء - بالصاد، والسين - وهو السبيل والطريق للخير والشر. فمن الخير قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)﴾ [الفاتحة] وقوله تعالى: ﴿... إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٦)﴾ [هود]. ومن الشر والهلاك، قوله تعالى: ﴿... لَنُغْنِيَنَّهُمْ إِلَى صِرَاطٍ الْجَحِيمِ (٢٢)﴾ [الصافات] والتعبير بقوله تعالى: ﴿لَنُغْنِيَنَّهُمْ﴾ على سبيل التهكم والسخرية. [القاموس القويم].

يعلن لهم هود عليه السلام حقيقة أنه يتوكل على الله تعالى الذي لا يعلمهم فقط ، ولا يرزقهم وحدهم ، بل هو الآخذ بناصية كل دابة تدب في الأرض ولها حرية وحركة ، والناصية هي مقدم الرأس ، وبها خصلة من الشعر .

وحين تريد إهانة واحد فأنت تمسكه من خصلة الشعر هذه وتشده منها .
والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ ^(١) فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (٤١) ﴾ [الرحمن]

وفى آية أخرى يقول الله سبحانه :

﴿ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا ^(٢) بِالنَّاصِيَةِ (١٥) ﴾ [العلق]

إذن : فكيف لم يجرؤ قوم عاد على أن يسلطوا مجموعة ثعابين ، وأعداداً من الكلاب المتوحشة - مثلاً - على سيدنا هود عليه السلام .

لم يستطيعوا ذلك ، وقد أعلن لهم سبب عجزهم عن الإضرار به حين قال لهم :

﴿ .. مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٦) ﴾ [هود]

ونحن نلاحظ أنه عليه السلام قال في صدر ^(٣) الآية :

﴿ رَبِّي وَرَبِّكُمْ .. (٥٦) ﴾ ، وفي عجز ^(٤) الآية قال : ﴿ .. إِنَّ رَبِّي (٥٦) ﴾ ،

والسبب في قوله : ﴿ رَبِّي وَرَبِّكُمْ .. (٥٦) ﴾ أنهم كانوا قادحين ^(٥) في مسألة ربوبية الحق سبحانه .

(١) السيماء والسيما والسيمة : العلامة ، وسوم الشيء : أعلمه يسومه أى : بعلامة . [القاموس القويم] .

(٢) سفع بناصيته : قبض عليها فاجتذبتها . أى : لنجذبه من ناصيته إذلالاً له ، وذلك كناية عن الإذلال والقهر والإهانة . [القاموس القويم ٣١٦ / ١] .

(٣) الصدر : مقدم كل شيء وأوله . والمراد : بداية الآية الكريمة .

(٤) عجز كل شيء : مؤخره . والمراد : نهاية الآية الكريمة .

(٥) القدح في الشيء : العيب فيه وانتقاصه . [راجع اللسان - مادة : قدح] .

لذلك قال عليه السلام في مجال السيطرة: ﴿رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ أما في عجز الآية فقال:

﴿.. إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٦)﴾ [هود]

أى: أن الإله الواحد سبحانه له مطلق العدالة ، ولم يأت هنا بشيء يخص أربابهم ؛ لأنه هنا يتحدث عن مطلق عدالة الحق سبحانه .
والحق سبحانه وتعالى على صراط مستقيم في منتهى قدرته ، وقهره وسيطرته ، ولا شيء يُفْلَت منه ، ومع كل قدرة الله تعالى اللامتناهية فهو لا يستعمل قهره في الظلم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ (٥٧)﴾

الفعل «تولَّوا» أصله : «تولَّوا» ، وفي اللغة: إذا ابتداء فعل بناءين يُقْتَصَر على تاء واحدة .

وهكذا يكون المعنى :

إن تولَّوا فقد أبلغتكم المنهج الذي أرسلت به إليكم ، ولا عذر لكم عندي ؛ لأن الحق سبحانه لا يعذب قوماً وهم غافلون ؛ لذلك أرسلني إليكم .

(١) ولي عن الشيء: انصرف عنه ، أو أعرض عنه . وقال تعالى: ﴿.. وَلَوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا (٦٦)﴾ [الأنعام] أى: أعرضوا . وقال تعالى: ﴿فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ احْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ .. (٦٧)﴾ [آل عمران] . [القاموس القويم] .

(٢) حفيظ: من أسماء الله الحسنى . الحافظ الأمين الذي يحفظ عباده ويحميهم . قال تعالى: ﴿.. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ (٦٧)﴾ [سبأ] [القاموس القويم - بتصرف] .

أو أن الخطاب من الله سبحانه لهود عليه السلام ليبين له : فإن تولّوا فقل لهم : ﴿ أَبَلَقْتُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ .. ﴾ (٥٧) [هود] والاستخلاف أن يوجد قوم خلفاء^(١) لقوم ، إما أن يكونوا عادلين ؛ فلا يقفوا من المناهج ولا من الرسالات مثلما وقف قوم عاد .

وإما أن يكونوا غير عادلين ، مثل من قال فيهم الحق سبحانه : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ .. ﴾ (٥٩) [مريم] والحق سبحانه قد وعد المؤمنين وعداً طيباً :

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .. ﴾ (٥٥) [التور] إذن : فالاستخلاف إما أن يكون الخلف فيه صاحب عمل صالح ، أو أن يبدد المنهج فلا يتبعه ، بل يتبع الشهوات . وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه :

﴿ هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لَتَتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَخُلْ وَمَنْ يَخُلْ فَإِنَّمَا يَخُلْ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ (٣٨) [محمد]

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَصْرُوهُ شَيْئًا .. ﴾ (٥٧) [هود]

(١) خلفه يخلفه من باب نصر : جاء بعده فصار مكانه . والخلف القرن من الناس أى الجيل بعد الجيل . والخلف الولد قال تعالى : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ .. ﴾ (٥٩) [مريم] والخليفة من يخلف غيره وجمعها خلفاء وخلائف ، يقول الحق : ﴿ وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ .. ﴾ (٦١) [الأعراف] وقال : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (٦٢) [فاطر] [القاموس القويم ص ٢٠٣ ، ٢٠٤ ج ١]

لأن المنهج الذى نزل على الخلق ، أنزله الحق سبحانه وتعالى لصالح العباد ، وهو سبحانه خلق أولاً بكل صفات الكمال فيه ، ولن يزيده العباد وصفاً من الأوصاف ، ولن يسلبه أحد وصفاً من الأوصاف^(١) .

ولذلك نقول للمتمردين على عبوديتهم لله كفراً ، وللمتمردين على المنهج بالمعصية :

أنتم ألفتُم التمرد ؛ إما التمرد فى القمة وهو الكفر بالله ، وإما التمرد على أحكام الله بمخالفتها ، فلماذا لا يتمرد أحدكم على المرض ، ويقول : « لن أمرض » ؟ ولماذا لا يتمرد أحدكم على الموت ويرفض أن يموت ؟

إذن : فما دُمْتَ قد عرفت التمرد فيما لك فيه اختيار ، فهل تستطيع التمرد على أحكام الله القهرية فيك ؟

إنك لن تستطيع ؛ لأنك مأخوذ بناصيتك . والحق سبحانه إن شاء أن يوقف القلب ، فلن تستطيع أن تأمر قلبك بعدم بالتوقف .

لذلك قال هود عليه السلام :

﴿ .. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ۝٥٧ ﴾ [هود]

فإله سبحانه رقيب ؛ لأنه قيوم قائم على كل أمور كونه .

وبعض الفلاسفة قالوا : إن الله قد خلق الكون ، وخلق النواميس^(٢) والقوانين ، ثم تركها تقوم بعملها .

(١) يقول رب العزة فى الحديث القدسي : « يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى . ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى شيئاً » أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٥٧٧) ، وأحمد فى مسنده . (١٥٤/٥) وابن ماجه فى سننه (٤٢٥٧) من حديث أبى ذر رضى الله عنه .

(٢) النواميس : القوانين الإلهية التى يخضع لها الكون .

ولهؤلاء نقول : لا ؛ فأنتم أقررتم بصفات الخالق القادر ، فأين صفات القيومية لله القائم على كل نفس بما كسبت ، وهو سبحانه القائل لعبيده عن نفسه :

﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ ^(١) وَلَا نَوْمٌ ۚ ﴾ (٢٥٥)

[البقرة]

وهو سبحانه حين يقول هذا إنما يطمئن العباد ؛ ليناموا ويرتاحوا ؛ لأنه سبحانه منزّه عن الغفلة أو النوم ، بل هو سبحانه قيوم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ الْهُدَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
مِّنَّا وَنَحْنُ نَحْنُ عَذَابٌ غَلِيظٌ ^(٢) ﴾ (٥٨)

وساعة تسمع ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ فأنت تعرف أن هناك أمراً وأمرأً مطاعاً ، وبمجرد صدور الأمر من الأمر سبحانه يكون التنفيذ ؛ لأنه يأمر من له قدرة على التنفيذ .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ^(١) وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ^(٢) ﴾ (٢)

[الانشقاق]

إذن : فهي بمجرد السمع نفّذت أمر الحق سبحانه .

(١) السنة : النعاس وهو أول النوم . والنعاس ما كان من العين ، فإذا صار في القلب صار نوماً . وقد فرّق المفضل الضبي بينهما فقال : السنة من الرأس ، والنعاس في العين ، والنوم في القلب . [راجع تفسير القرطبي ١١٩٦/٢] .

(٢) عذاب غليظ : أى : كبير كثير شديد صعب . [القاموس القويم] .

(٣) حق له (بالبناء للمجهول) : أثبت له . قال تعالى : ﴿ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ^(٢) ﴾ [الانشقاق] أى : كان حقاً ثابتاً عليها أن تخضع لأمر الله . [القاموس القويم] .

وحين شاء الحق سبحانه أن يُنَجِّي موسى عليه السلام من الذبح الذي أمر به فرعون ؛ أوحى الله سبحانه لأمِّ موسى قائلاً :

﴿ .. فَإِذَا خِفْتُ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ^(١) وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧) ﴾ [القصر]

وكيف تفعل أمُّ ذلك؟

إن كل أمٍّ إنما تحرص على ابنها ؛ والذبح لموسى أمر مظنون ، والإلقاء في البحر موت محقق ^(٢) ، لكن أم موسى استقبلت الوحي ؛ ولم تتردد ؛ مما يدل على أنها لم تُناقش الأمر بمقاييس البشر ، بل بتنفيذ إلهامٍ وارد إليها من الله سبحانه ؛ إلهام لا ينازعه شكٌ أو شيطان .

وبعد ذلك يأمر الله سبحانه البحر :

﴿ فَلْيَلْقِهْ يَمُّ السَّاحِلِ ^(٣) .. (٣٩) ﴾ [طه]

وقد استقبل البحر الأمر الإلهي ؛ لأنه أمر من قادر على الإنفاذ ، كما قام بتنفيذ الضد .

في قصة نوح عليه السلام قال الحق سبحانه :

(١) اليم : البحر أو النهر العذب . وقد ورد المعنيان في القرآن ، فقال تعالى : ﴿ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ .. (١٢٦) ﴾

[الأعراف] ، وهو خليج السويس وماؤه ملح ، وهو امتداد البحر الأحمر .

وقال تعالى لموسى : ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ (٢٨) أَنْ اقْذِيبِي فِي التَّابُوتِ فَاقْذِيبِي فِي الْيَمِّ فَلْيَلْقِهْ يَمُّ

السَّاحِلِ .. (٣٩) ﴾ [طه] فاليم هنا هو نهر النيل العذب . [القاموس القويم] .

(٢) أم موسى عاشت في خوف مظنون مصحوب بقلق ، فقد يحدث وقد لا يحدث ، كما عاشت في

خوف محقق وهو إلقاء ابنها في البحر ، فالبحر يعني الفرق .. ولكن جانب الإلهام جعلها تستقبل

الخوف المحقق بالإيمان التقي ، فالبحر استقبله ، والموج يداعبه ، والشاطئ يقبله ، والعدوي يريه ، وعين

الله ترعاه .

(٣) الساحل : شاطئ النهر ، لأن الموج يأكل منه وينحته ويسخته . قال تعالى : ﴿ فَلْيَلْقِهْ يَمُّ السَّاحِلِ ..

(٣٩) ﴾ [طه] أي : بشاطئ النهر . [القاموس القويم] .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۖ ۝٤٠ ﴾ [هود]

وحدث الطوفان ؛ ليغرق الكافرين .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ۖ ۝٥٨ ﴾ [هود]

يعنى : مجيء الأمر بالعذاب للمخالفين لدعوة هود عليه السلام ، وقد تحقّق هذا العذاب بطريقة خاصة ودقيقة ؛ تتناسب فى دقتها مع عظمة الأمر بها سبحانه وتعالى .

فحين تأتى ريحٌ صَرْصَرٌ ^(١) أو صَيْحَةٌ طاغيةٌ ، فهذا العذاب من خارجهم ، وما دام العذاب من الخارج ، وبقوة من قوى الطبيعة الصادرة بتوجيه الله ؛ فقد يَعْمُ المكذّبين لسيدنا هود ، ومعهم المصدّقون به وبرسالته ، فكيف يتأتّى أن تذهب الصيحة إلى أذان المكذّبين فقط ، وتخرق تلك الأذان ؛ وتترك أذان المؤمنين ؟

إنها قدرة التقدير لا قوة التدمير .

إن مُوجّه الصيحة قد حدّد لها مَنْ تُصيب ومن تترك ، وهى صيحة موجّهة ، مثلها مثل حجارة سجّيل ^(٢) التى رمتها طير أبابيل ^(٣) على أبرهة الحبشى وجنوده ؛ مع نجاة جنود قريش بنفس الحجارة ؛ ولم تكن إصابة بالطاعون كما ادّعى بعضُ من المتفلسفين .

(١) الصّرّ : البرد الشديد . قال تعالى : ﴿ كَمَثَلِ رِيحٍ لَمَّا صَبْرٌ ۖ ۝٥٧ ﴾ [آل عمران] . وقال تعالى : ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَمْلَكُوا يَوْمَئِذٍ صَرْصَرًا عَاتِيَةً ۝٤١ ﴾ [الحاقة] [القاموس القويم] .

(٢) السجّيل : الطين المتجسّر . قال تعالى : ﴿ .. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مُنْقُودٍ ۝٤٧ ﴾ [هود] وقال تعالى : ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝٤١ ﴾ [الفيل] [القاموس القويم] .

(٣) أبابيل : جماعات متفرقة لا واحد لها من لفظها ، وهى تفيد الكثرة . قال تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝٤٢ ﴾ [الفيل] [القاموس القويم] .

وهذه من أسرار عظمة الحق سبحانه فهو يأخذ بشيء واحد؛ ولكنه ينجي المؤمن؛ ويعذب الكافر؛ فلا يوجد ناموس يحكم الكون بدون قدرة مسيطرة عليه.

يقول المتنبي^(١):

تُسَوِّدُ الشَّمْسُ مَنَّا بِيضَ أَوْجُهَا وَمَا تُسَوِّدُ بِيضَ الْعَيْنِ وَاللِّمَمِ
وَكَانَ حَالُهُمَا فِي الْحُكْمِ وَاحِدَةً لَوْ احْتَكَمْنَا مِنَ الدُّنْيَا إِلَى حَكَمِ^(٢)

وهكذا يضرب المتنبي المثل بأن جلوس الواحد منا في الشمس؛ يجعل بشرة الأبيض تميل إلى السمرة ولا تسود بياض الشعر، لكنك إن تركت شيئاً أسود في الشمس فترة لوجدته يميل إلى الأبيض؛ ويحدث ذلك رغم أن الفاعل واحد؛ لكن القابل مختلف.

والحق سبحانه يقول هنا:

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا .. (٥٨)﴾
[هود]

فلا تقل كيف نجوا من العذاب الجامع والعذاب العام؛ لأن هذه هي الرحمة. والرحمة - كما نعلم - هي ألا يمس الداء الإنسان من أول الأمر؛ أما الشفاء فهو يعالج الداء.

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .. (٨٧)﴾
[الإسراء]

- (١) هو: أبو الطيب أحمد بن الحسين، شاعر حكيم، ولد بالكوفة في محلة تسمى «كننة» عام ٣٠٣ هـ، نشأ بالشام، ادعى النبوة في بادية السماوة (بين الكوفة والشام)، ولذلك سمي بالمتنبي، ثم رجع عن دعواه بعد أمره، توفي عام ٣٥٤ هـ عن ٥٢ عاماً. (الأعلام لحير الدين الزركلي).
- (٢) المتنبي رغم أنه أديب له قدرة على إدارة المعاني، فقد تعرض لحقيقة علمية يؤخذ منها الأسرار الخفية، التي تجعل العقل مختاراً بتوحيد لقدرة الله سبحانه.

ونحن نلاحظ هنا أن الحق سبحانه يذكر في نفس الآية الكريمة نجاتين :

النجاة الأولى : من العذاب الجامع ؛ الريح الصرصر ؛ من الصيحة ؛ من الطاغية ، يقول سبحانه :

﴿ .. نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥٨ ﴾ [هود]

والنجاة الثانية : هي نجاة من عذاب الآخرة الغليظ ، فعذاب الدنيا رغم قسوته ، إلا أنه موقوت بعمر الدنيا .

أما عذاب الآخرة فهو عذاب بلا نهاية ، ووصفه الحق سبحانه بالغلظة .
وغلظ الشيء يعطى له القوة والمتانة ، وهو عذاب غليظ على قدر ما يستوعب الحكم .

ولذلك حينما يُمْلِكُ الحقُّ سبحانه رجلاً بُضِعَ^(١) امرأة بعقد الزواج ، ويصف ذلك بالميثاق الغليظ ، والنفعية هنا متصلة بالعفة والعرض ، ولم يُمْلِكِ الرجل النفعية المطلقة من المرأة^(٢) التي يتزوجها ؛ فالزواج يُمكن من عورة زوجته بعقد الزواج .

يقول الحق سبحانه :

﴿ .. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٧١ ﴾ [النساء]

وكانت نجاة هود عليه السلام والمؤمنين معه من العذاب الأول مقدمة للنجاة من العذاب الغليظ .

(١) البضع : النكاح والجماع ، والمباضعة : المجامعة ومباشرة الرجل للمرأة . [لسان العرب - مادة : بضع] .

(٢) فللمرأة - مثلاً - ذمة مالية خاصة بها ، ليس من حق زوجها الاستيلاء على مالها ، أو التدخل في كيفية استثماره إلا بعد موافقتها بإرادتها الحرة .

(٣) ميثاقاً غليظاً : أى : عظيماً كبير الشأن ، هو ميثاق الزواج . [القاموس القويم] .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا
أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ (٥٩)

و«تلك» إشارة إلى المكان الذى عاش فيه قوم عاد ؛ لأن الإشارة هنا لمؤنث ، ولتذكر أن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى .

وهكذا فصل بين «عاد» المكان ، و«عاد» المكين ، وهم قوم عاد ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ .. (٥٩)﴾ فهم قد ذهبوا وبقيت آثارهم .

و«عاد» إما أن تطلق على المكان والمحل ، وإما أن تطلق على الذوات التى عاشت فى المكان ، فإذا أشار سبحانه بـ «تلك» فهى إشارة إلى الديار ، والديار لم تجحد بآيات الله ؛ ولذلك جاء بعدها بقوله تعالى :

﴿جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ .. (٥٩)﴾ [هود]

والجحد هو النكران مع قوة الحجة والبرهان .

والآيات - كما نعلم - جمع آية ، وهى الأمور العجيبة الملفتة للنظر الثقات يوحى بإيمان بما تنص عليه .

(١) جحد الحق يجحده جحدوا : أنكره ، وهو يعلمه . وجحد النعمة : أنكرها ولم يشكرها . وجحد الآية :

كفر بها . قال تعالى : ﴿... وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣٦)﴾ [الأنعام] . [القاموس القويم] .

(٢) جاءت (رسله) هنا بصيغة الجمع ، لا المفرد . قال القرطبي فى تفسيره (٤/ ٣٣٧٣) : «يعنى هوداً

وحده ، لأنه لم يرسل إليهم من الرسل سواه ، ونظيره قوله تعالى : ﴿يَأْيُهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ

.. (٩١)﴾ [المؤمنون] . يعنى : النبى ﷺ ، لأنه لم يكن فى عصره رسول سواه ، وإنما جمع هذا لأن من

كذب رسولاً واحداً فقد كفر بجميع الرسل . وقيل : عصوا هوداً والرسل قبله ، وكانوا بحيث لو أرسل

إليهم ألف رسول لجحدوا الكل .

(٣) الجبار : المتكبر . والعنيد : الطاغى الذى لا يقبل الحق ولا يلعن له . [تفسير القرطبي ٤/ ٣٣٧٣] .

ومن الآيات ما يدل على قمة العقيدة ، وهو الإيمان بواجب الوجود ؛ بالله
الرب الخالق الحكيم القادر سبحانه وتعالى ، مثل آيات الليل والنهار والشمس
والقمر ، ورؤية الأرض خاشعة إلى آخر تلك الآيات التي فى القمة .

وكذلك هناك آيات أخرى تأتى مصدقة لمن يخبر أنه جاء رسولا من عند
الله تعالى ، وهى المعجزات .

وآيات أخرى فيها الأحكام التى يريد بها الله سبحانه بمنهج لضممان صحة
حركة الحياة فى خلقه .

وقوم عاد جحدوا بكل هذه الآيات ؛ جحدوا الإيمان « وجحدوا
تصديق الرسول بالمعجزة ، وأهملوا وتركوا منهج الله جحدوا بإعراض ^(١) .

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَعَصُوا رُسُلَهُ .. (٥٩) ﴾

[هود]

وهود عليه السلام هو الذى أرسله الحق سبحانه إلى قوم عاد ، فهل هو
المعنى بالعصيان هنا ؟

نقول : لا ؛ لأن الله عز وجل قال :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ ^(٢) النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ .. (٨١) ﴾

[آل عمران]

إذن : فكل أمة من الأمم عندها بلاغ من رسولها بأن تصدق أخبار كل
رسول يُرسل .

ولذلك قال الحق سبحانه :

(١) الجحد لا يتأتى إلا عند إغلاق القلب وشروء الفكر وضعف النفس .
(٢) الميثاق والميثاق : العهد المؤكد . قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقَهُ الَّذِي اتَّعَمَّكُمْ بِهِ .. (٧) ﴾
[المائدة] أى : عهده الذى عاهدكم عليه وألزمكم الوفاء به . [القاموس القويم ٢/ ٣١٩] .

﴿ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتِبَ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾

.. (٢٨٥) ﴿

[البقرة]

فهم قد انقسموا إلى قسمين ؛ لأن الحق سبحانه يقول :

﴿ .. وَعَصُوا رُسُلَهُ وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ (٥٩) ﴿

[هود]

أى : أن هناك مُتَّبِعاً ، ومُتَّبِعاً .

والمقصود بالجبار العنيد هم قمم المجتمع ، سادة الطغيان والصنف الثانى هم من اتبعوا الجبابرة .

ومن رحمته سبحانه أنه حين يتكلم عن الفرق الضالة ، فهو يتكلم أيضاً عن الفرق المضلة ، فهناك ضالٌ فى ذاته ، وهناك مُضِلٌّ لغيره .

والمضِل لغيره عليه وزران (٧) : وزر ضلاله فى ذاته ، ووزر إضلال غيره (٣) .

أما الذين اتَّبَعُوا فلهم بعض العذر ؛ لأنهم اتَّبَعُوا بالجبروت والقهر ، لا بالإقناع والبينة .

(١) العنيد : صيغة مبالغة ، قال تعالى : ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ [إبراهيم] القاموس القويم

ص ٣٩٠ ج ٢

(٢) الوزر : الحمل الثقيل والذنب ، وجزاء الذنب وعقوبته ، والهَم والكرب . قال تعالى : ﴿ .. فَإِنَّهُ يَحْمِلُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴾ [طه] أى : حملاً ثقيلاً هو ذنبه أو جزاء ذنبه . وقوله تعالى : ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ

(٦) ﴿ [الشرح] أى : همك الذى أتعبك وهو هم البحث عن الدين الحق ، فلما جاءت الرسالة زالت

هموم نفسه وبدأ يعمل للإسلام فى نشاط وهمة لا يحمل إلا هم أمته ، أو يكون الوزر هو الذنب الذى

كنت تراه ذنباً لشدة حبك لله وخوفك إياه ، وقد وضعه عنك وغفره لك . قال تعالى : ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ .. ﴾ [الفتح] فالرسول ﷺ يرى الهفوات الصغيرة ذنباً كبيراً فوضعها الله

عنه بالمغفرة . [القاموس القويم ٣٣٣/٢] .

(٣) قال تعالى عن الذين يضلون غيرهم : ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴾ (١٥) [النحل] ، وقال تعالى عن الكافرين : ﴿ وَلِيَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ

وَلِيَسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (١٦) [العنكبوت] والأثقال هى الذنوب ، ويحملون أثقال من

أضلواهم فاتبعوهم أى ضالهم . [راجع : القاموس القويم ، مادة ثقل] .

وانظر إلى القرآن الكريم حين يعالج هذه القضية ، فيتحدث عن الفئة التي ضلت في ذاتها ويقول :

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٍّ ^(١) وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ (٧٨)

[البقرة]

ويتحدث الحق سبحانه بعد ذلك عن الفئة المضلة فيقول :

﴿ قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا .. ﴾ (٧٩)

[البقرة]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بَعْدَ الْعَادِ قَوْمُ هُودٍ ﴾ (٦٠)

والزمان بالنسبة للخلق ثلاثة أقسام : حياتهم زمن أول ، ومن لحظة الموت إلى أن تقوم الساعة زمن ثان وهو زمن البرزخ ^(٢) ، وساعة يبعثون هي الزمن الثالث .

(١) الأمانى : جمع أمنية ، وهي ما يرغب الإنسان فيه من الخير ، فعلمهم من الكتاب ليس أمانى كاذبة في دخول الجنة دون أن يصدقها عملهم ، ولذلك قال تعالى : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلُ الْكِتَابِ .. ﴾ (٧٨) [النساء] . [القاموس القويم ٢/ ٢٤١] بزيادة يقتضيها المقام .

(٢) اللعنة : اسم مرة ، وتستعمل بمعنى المصدر ، قال تعالى : ﴿ .. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (٨٨) [هود] . أى : سخطه وغضبه وطرده مُنْصَبٌ عَلَى الظَّالِمِينَ . [القاموس القويم] .

(٣) البرزخ : الحاجز بين الشيئين . قال تعالى : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ فَاِتِّخَايَا ^(١) بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا لَا يُبْغِيَانِ ﴾ (٦٠) [الرحمن] . أى : بين البحرين حاجز من الأرض يحجز كلا منهما في مجراه ؛ فلا يبغى ولا يطفى على الآخر . وقال تعالى : ﴿ .. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (١٠٠) [المؤمنون] . أى : حاجز يحجزهم عن الرجوع إلى الدنيا حتى يوم القيامة وتسمى فترة القبور فترة البرزخ ، من مات فقد دخل البرزخ إلى يوم القيامة [القاموس القويم] .

والحياة الأولى فيها العمل ، وحياة البرزخ فيها عرض الجزاء ^(١) ، مجرد العرض ، والحياة الثالثة هي الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى النار .
يقول الحق سبحانه :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٢٨) ﴿

[البقرة]

هذه هي الأزمنة الثلاثة- حياة، وبرزخ، وبعث- وكل وقت منها له ظرف .
ويعبر القرآن عن هذا ، فيقول عن عذاب آل فرعون منذ أن أغرقهم الله سبحانه في البحر :

﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ^(٢) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (٤٦) ﴿

[غافر]

وفي هذا دليل على عرض الجزاء في البرزخ مصداقاً لقول رسول الله ﷺ «القبر إما روضة من رياض الجنة ، وإما حفرة من حفر النار» ^(٣)
إذن : فهنا زمانان : زمن عرضهم على النار غدوًّا وعشيًّا ، وزمن دخولهم النار .

-
- (١) قال تعالى عن عذاب آل فرعون : ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (٤٦) ﴿ [غافر] فهذا عرض للجزاء عليهم ، وهو في حد ذاته عذاب .
- (٢) الغدو : الدخول في الغداة ، أو السير أول النهار . قال تعالى : ﴿ غَدُوهاَ شَهْرٌ .. ﴾ (٧٧) ﴿ [سبا] أى : مدة سير الرياح في وقت الغداة تقطعها القوافل في شهر .
- ويقابل الغدو بالعشي وبالأصال ، قال تعالى : ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا .. ﴾ (٤٦) ﴿ [غافر] وقال تعالى : ﴿ .. يَسْجُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ (٢٦) ﴿ [النور] . [القاموس القويم] .
- (٣) أخرجه الترمذى والطبرانى فى الكبير عن أبى سعيد ، والطبرانى فى الكبير عن أبى هريرة وسندهما ضعيف . وانظر مجمع الزوائد (٤٦/٣) ومسنند الفردوس للديلمى (٢٣١/٣) .

وهذا يثبت عذاب البرزخ ؛ لأن الإنسان الكافر يرى فيه موقعه من النار^(١) ، ويرى نصيبه من العذاب ، ثم تقوم الساعة ليأخذ نصيبه من العذاب .
وبالنسبة لقوم عاد ، أذاقهم الله سبحانه العذاب فى الدنيا ، ثم يدخلهم النار يوم القيامة .

ويقول الحق سبحانه فى نفس الآية :

﴿ .. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴾ [هود]

وكلمة «ألا»^(٢) هى أداة تنبيه - كما قلنا من قبل - تنبه السامع إلى أهمية ما يليق به المتكلم حتى لا يجابه السامع بالكلام وهو غافل ، ولأن المتكلم هو الذى يقود زمام الكلام ، فيجب ألا يستقبله السامع غافلاً ، فتأتى كلمة «ألا» كجرس ينبه إلى ما بعدها من كلام .

والكلام عن قوم عاد الذين نالوا عذاباً فى الدنيا بالريح العقيم^(٣) ، ثم أتبعوا لعنة فى البرزخ ، وسوف يُستقبلون يوم القيامة باللعنات ؛ فهذه لعنات ثلاث .
وجاء الحق سبحانه وتعالى بحيثية هذه اللعنات مخافة أن يرق قلب السامع من كثرة ما يقع عليهم من لعن ، فبيّن بكلمة «ألا» أى : تنبهوا إلى أن قوم عاد كفروا ربهم .

(١) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : «إن أحركم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» أخرجه البخارى فى صحيحه (١٣٧٩) ومسلم فى صحيحه (٢٨٦٦) .

(٢) ألا : أداة استفتاح وهى مركبة من همزة الاستفهام ومن لا النافية ، وتكون للتنبيه فتدل على تحقق ما بعدها وتقريره كقوله : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ .. ﴾ [البقرة] وتكون للعرض والتحضيض والحث ، كقوله تعالى : ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ .. ﴾ [النور] [القاموس القويم ١/٢٧٧] .

(٣) ذلك كان عذاب قوم عاد ، كما قال تعالى : ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴾ [الذاريات] والريح العقيم هى التى لا خير فيها - بل هى تهلك وتدمر - وذلك وصف على المجاز بالاختصار [القاموس القويم ٣١ ج ٢] .

وللجريمة زمن ، وللعقوبة عليها زمن ، وكفرهم بربهم حدث في الدنيا ، وهو كفر في القمة ؛ لذلك نالوا عقاباً في الدنيا .

والخطر كل الخطر أن يتأخر زمن العقوبة عن زمن الجريمة ، فلا تأخذكم بهم الرحمة الحمقاء ، لأن كفرهم هو الكفر بالقمة العقدية ؛ لذلك تواصل لعنهم في البرزخ ، ثم تأتي لهم لعنة الآخرة .

وهم لم يكفروا بنعمة ربهم ، بل كفروا بربهم .

والحق سبحانه لم يطلب من أحد عبادته قبل سن التكليف ، وقدم لهم كما يقدم لكل الخلق نعمه التي لا تعد ولا تحصى ؛ ولذلك فهم يستحقون اللعنات وهي الجزاء العادل .

وقد أوضح لهم هود عليه السلام :

﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ^(١) إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ^(٥٦) ﴾

[هود]

أى : أن الحق سبحانه عادل .

وأنت حين تسمع جريمتهم ؛ تفعل وتطلب أقصى العقاب لهم ؛ ولذلك يأتي قول الحق سبحانه :

﴿ .. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ^(٦٠) ﴾

[هود]

فأنت لا تكفى بلعنتهم الأولى ، بل تلعنهم مرة أخرى .

ولسائل أن يقول : ولماذا يقول الحق سبحانه هنا :

﴿ .. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ^(٦٠) ﴾

[هود]

(١) الناصية : ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس فوق الجبهة ، ويسمى مكانه أيضاً ناصية - وأخذ بناصرية فلان : قبض عليه وسيطر عليه متمكناً منه ، قال تعالى : ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ^(٥٦) ﴾ [هود] سيطر عليها ومالك أمرها متصرف فيها . [القاموس القويم بتصرف ص ٢٧٠ ح ٢] .

ونقول: لقد قال الحق سبحانه وتعالى في موضع آخر من القرآن:

[النجم]

﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ﴾

وهذا يوضح لنا أن «عادًا» كانت اثنتين: عادًا الأولى، وهم قوم عاشوا وضلّوا فأهلكهم الله، وهناك عاد الثانية^(١).

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه:

﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَتَقَوُّوا عُبودًا لِلَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۖ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾

(١) وهذا يتوافق مع ما قاله القرطبي في تفسيره (٣٣٦٩/٤) أنهما عادان، عاد الأولى، وعاد الأخرى، فهؤلاء - أي: قوم هود - هم الأولى، وأما الأخرى فهي أقوام عاشت في جزيرة العرب. وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿إِذْ ذَاتَ الْعِمَادِ﴾ [الفجر] ويقول (٢٧٥٢/٣): «كان بين هود ونوح فيما ذكر المفسرون سبعة آباء. وكانت عاد فيما روى ثلاث عشرة قبيلة، ينزلون رمال عالج، وكانوا أهل بساتين وزروع وعمارة، وكانت فيما روى بنواحي حضر موت إلى اليمن، وكانوا يعبدون الأصنام، ولحق هود - حين أهلك قومه - بمن آمن معه بمكة، فلم يزالوا بها حتى ماتوا».

(٢) ثمود: قبيلة من العرب الأول. ويقال: إنهم من بقية عاد وهم قوم صالح. [راجع: لسان العرب - مادة: ثمد].

(٣) أنشأ الشيء: أوجده وأحدثه وخلق. وأنشأ الله السحاب: كونه وأظهره في السماء. قال تعالى: ﴿... وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ [الرعد] أي: يكون السحب المثلثة بالماء. وأنشأكم من الأرض: خلقكم منها. [القاموس القويم] بتصرف.

(٤) عمر فلان الدار: بناها، وعمر القوم المكان: سكنوه، فهو معمور. وعمرت الدار بأهلها؛ فهي عامرة. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ...﴾ [التوبة] أي: يقيم فيها الصلاة ويجلس فيها للعلم ويمكث للاعتكاف، ويبنّيها ويحافظ عليها؛ فكل ذلك من عمارتها. وقوله تعالى: ﴿أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ...﴾ [التوبة] أي: أن عمارَةَ المسجد بغير إيمان لا وزن لها؛ فالإيمان هو أساس لقبول الأعمال. واستعمره في المكان: جعله يعمره. قال تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا...﴾ [هود]. [القاموس القويم ٣٥/٢].

ونحن نلاحظ أن الحق سبحانه يبين لنا هنا أنه أرسل إلى ثمود واحداً منهم هو صالح عليه السلام.

وجاء الحق سبحانه بلفظ «أَخَاهُمْ» ليعين العلاقة التي بين صالح - عليه السلام - وقومه ، فهو قد نشأ بينهم ، وعرفوه وخبروه ، فإذا ما جاءهم بدعوة - وقد لمسوا صدقه - فلا بد أن يؤمنوا بما جاء به من منهج.

وناداهم صالح عليه السلام : «يَا قَوْمُ» ، وهى من القيام ، يعنى : يا من تقومون للأمور . والذى يقوم على الأمر عادة هم الرجال ؛ لأن أمر النساء مستور - دائماً - فى طى الرجال ، فليس كل حكم من أحكام الدين يأتى فيه ذكر المرأة ، بل نجد كثيراً من الأحكام تنزل للرجال ، والنساء مطويات على الستر فى ظل الرجال ، والرجل يشقى ويكدح ، والمرأة تدير حياة السكّنى وتربية الأولاد.

ونحن نجد من النساء ومن الرجال من يتراضون عند الزواج على ألا تخرج المرأة للعمل.

إن للمرأة حق العمل إن احتاجت ولم تجد من يعولها ، ولكن إن وجدت من يقوم عليها ، فلماذا لا تلتفت إلى عمل لا يقل أهمية عن عمل الرجل ، وهو رعاية الأسرة ؟

وكذلك نجد من يقوم باسم الحرية بالهجوم على الحجاب ، ونقول لمن يفعل ذلك : إذا كنت لم تتقذ التهتك فى الملابس ، ووصفته بأنه «حرية» ، فلماذا تتدخل فى أمر الحجاب ، ولا تعتبره «حرية» أيضاً.

ونعود إلى الآية الكريمة التي نحن بصدد خواطرنا عنها ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ...﴾ (٦١) والعبادة تقتضى تلقى أوامر الإله المعبود بـ «افعل» و «لا تفعل»^(١) فى كل حركة من حركات الحياة.

فكان أول شىء طلبه صالح من قومه ثمود ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ وأمر عبادة الله وحده مطلوب من كل أحد ، ولا يسع أحداً مخالفته.

﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ...﴾ (٦١) [هود]

تقرير واقع لا تستطيعون تغييره ، فليس لكم إله آخر غير الله ، مهما حاولتم ادعاء آلهة أخرى.

ويقول الحق سبحانه :

﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا...﴾ (٦١) [هود]

والإنشاء هو الإيجاد ابتداء من غير واسطة شىء ، ويقال : أنشأ ، أى : أوجد وجوداً ابتداءً من غير الاستعانة بشىء آخر.

لذلك لا نقول لمن اخترع : إنه «أنشأ» لأنه استعان بأشياء كثيرة ليصل إلى اختراعه ؛ فقد يكون مستعيناً بمادة أخذها من الجبال ، وبخبرة تجارب صنعها من سبقوه ، ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذى ينشئ من عدم.

والوجود من العدم قسمان : قسم أوجدته باستعانة بوجود ، وقسم أوجدته من عدم محض ، وهذا الأخير هو الإنشاء ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى.

(١) إن مدار التكليف فى حياة الناس لا يخرج عن الأمر والنهى ، فمن الأمر نأخذ الفرض والسنة والمستحب والمندوب والتطوع والواجب والحلال ، وكل ما يرضى الله لسعادة البشرية . والنهى : يكون عن الحرام والمكروه . وحركة الحياة منوطة بالفعل كآمر ، ولا تفعل كنهى ، وفى النهى عند الاستجابة سعادة ، وعند المخالفة شقاء .

والحق سبحانه جلّت مشيئته في الإنشاء ، فهو ينشئ الإنسان من التقاء الزوج والزوجة ، وإن أرجعت هذا الإنشاء إلى البداية الأولى في آدم عليه السلام ، فستجد أن الحق سبحانه وتعالى قد خلقه من نفس مادة الأرض ، والأرض مخلوق من مخلوقات الله .

فمنى الزوج وبويضة الزوجة يتكونان من خلاصة الدم ، الذي هو خلاصة الأغذية وهي تأتي من الأرض ، فسواء رمزت لآدم بإنشائه من الأرض ، أو أبقيتها في ذريته ، فكل شيء مرده إلى الأرض .

وقول الحق سبحانه :

﴿أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ﴾^(١) فِيهَا .. (٦١)

[هود]

نجد فيه كلمة «استعمركم» وساعة ترى الألف والسين والتاء فاعلم أنها للطلب^(٢) ، وهكذا يكون معنى كلمة «استعمر» هو طلب التعمير .

ومن الخطأ الشائع تسمية البلاد التي تحتل بلاداً أخرى : «دول الاستعمار» .

أقول : إن ذلك خطأ ، لأنهم لو كانوا دول استعمار ، فهذا يعنى أنهم يرغبون في عمارة الأرض ، ولكنهم في حقيقة الأمر كانوا يخربون في الأرض ؛ ولذلك كان يجب أن تسمى «دول الاستخراب» .

(١) استعمركم فيها : أذن لكم في عمارتها واستخراج قومكم منها وجعلكم عمارها . [راجع اللسان : مادة عمرا] .

(٢) قال القاضي أبو بكر بن العربي : تأتي كلمة استفعل في لسان العرب على معان :

- منها : استفعل ، بمعنى طلب الفعل كقوله : استعملته أى : طلبت منه حملتاً .
- وبمعنى : اعتقد ، كقولهم : استسهلت هذا الأمر ، أى : اعتقدته سهلاً ، أو وجدته سهلاً . واستعظمته أى : اعتقدته عظيماً ووجدته .

- وبمعنى : أصبت ، كقولهم : استجدته أى : أصبته جيداً .

- ومنها بمعنى : فعل ، كقوله : قر في المكان واستقر . نقله القرطبي في تفسيره (٤/ ٣٣٧٥) .

و«اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا» أى : طلب منكم عمارتها ، وهذا يتطلب أمرين اثنين : أن يبقى الناس الأمر الصالح على صلاحه ، أو يزيده صلاحاً .

وكما ضربت المثل من قبل بتحسين وسائل وصول المياه إلى المنازل بعد اكتشاف نظرية الأواني المستطرقة^(١) ، فقد كان الناس يشربون الماء من الترع ، ثم تم اختراع كيفية تكرير المياه ، ثم جاءت نظرية الأواني المستطرقة ، فاستغلها الناس فى بناء خزانات عالية ، وتوصيل الماء بواسطة مواسير تدخل لكل بيت .

وهكذا تصل المياه النقية لكل منزل ، وهكذا يزداد فى الأمر الصالح صلاحاً .

وأيضاً إن استصلحنا الأرض البور ، فنحن نزيد الأرض رقعة صالحة لإنتاج الغذاء لمقابلة الزيادة فى عدد السكان .

وما دام عدد السكان فى زيادة فلا بد من زيادة رقعة الأرض بالاستصلاح ؛ لأن الأزمة التى نعانى منها الآن ، هى نتيجة للغفلة التى مرت علينا ، فزاد التكاثر عن الاستصلاح ، وكان الواجب يقتضى أن نزيد من الاستصلاح بما يتناسب مع الزيادة فى السكان .

وهكذا نفهم معنى استعمار الأرض .

ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أنه تجلّى على الخلق بصفات من صفاته ، فالقوى يعين الضعيف ، والحق سبحانه له مطلق القوة ، ويَهَبُ الخلق من حكمته حكمة ، ومن قبضه قبضاً ، ومن بسطه بسطاً ، ومن غناه غنى ؛ ولكن الصفات الحسنى كلها ذاتية فيه وموهوبة منه لنا .

(١) الأواني المستطرقة : عدة أنابيب مختلفة الأحجام والأشكال ، متصل بعضها ببعض بأنبوبة أفقية ، فإذا وضع سائل فى إحدى هذه الأنابيب ارتفع سطح السائل إلى مستوى أفقى واحد . [المعجم الوسيط] .

والدليل على ذلك أن القوى فينا يصير إلى ضعف ، والغنى منا قد يصيبه الفقر ؛ حتى لا نفهم أن هذه الصفات ذاتية فينا ، وأن الحق سبحانه وتعالى قد أعطانا من صفاته قدرة لنفعل .

ومن أعطاه الله تعالى قدرة ليفعل ؛ عليه أن يلاحظ أنه انتفع بفعل من سبقه ، فإن أكل اليوم تمراً - على سبيل المثال - فعليه أن يتذكر أن الذى زرع له النخلة^(١) هو من سبقه ، فليزرع من يأكل البلح الآن نخلة لتفيده بعد سبع سنين - وهو الزمن اللازم لتطرح النخلة بلحاً- وليستفيد بها من يأتى من بعده .

ويقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان صالح عليه السلام لقومه «ثمود» فى الآية التى نحن بصدد خواطرنّا عنها:

﴿ .. فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾ (٦١) [هود]

فإن استغفر الإنسان ، فالحق سبحانه قريب من كل عبد يستغفر عن ذنوب لا تمثل حقوقاً للناس ، والله سبحانه وتعالى يجيب لطالب المغفرة^(٢) .

فماذا كان الرد من قوم ثمود ؟

يقول الحق عز وجل ما جاء على ألسنتهم:

(١) النخل شجر الرطب والتمر والبلح ، واحده نخلة . وجمع النخلة نخيل قال تعالى : ﴿ وَهَٰؤُلَاءِ إِلَهُكَ يُجَدِّعُ النَّخْلَةَ لِيَأْكُلَ مِنْهَا رُطْبًا وَعُجْبًا ﴾ [مريم] وقال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ .. ﴾ [الأنعام] وقال تعالى : ﴿ أَيُّودٌ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ .. ﴾ [البقرة] .

(٢) عن أنس رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : قال الله : «يا بن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى ، يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ولا أبالى ، يا بن آدم إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة» . أخرجه الترمذى فى سننه (٣٥٤٠) وقال : «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد أخرجه أحمد فى مسنده (١٥٤/٥) والدارمى فى سننه (٣٢٢/٢) من حديث أبى ذر الغفارى .

﴿ قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ (٦٢)

كانوا ينظرون إلى صالح - عليه السلام - بتقدير ورجاء قبل أن يدعوهم لعبادة الله تعالى وحده ، ولا إله غيره .

والمرجؤ هو الإنسان المؤمل فيه الخير ، ذكاء ، وطموحاً ، وأمانة ، وأية خصلة من الخصال التي تبشر بأن له مستقبلاً حسناً .

ولكن ما إن دعاهم صالح - عليه السلام - إلى عبادة الله سبحانه وتعالى أعلنوا أنه - بتلك الدعوة - إنما يفسد رجاءهم فيه وما كانوا يأملونه فيه .

وقد أوضح لهم صالح - عليه السلام - ما أوضحه الرسل من قبله ومن بعده ، أن اتخاذ الأصنام أو الأشجار أو الشمس آلهة تُعبد هو أمر خاطيء ؛ لأن العبادة تقتضى أوامر ونواهي ينزل بها منهج ؛ يتبعه من يعبدون ، وتلك الكائنات المعبودة لا منهج لها ، ولا عبادة دون منهج .

وأضاف قوم ثمود :

﴿ ..وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ (٦٢) [هود]

(١) الرجاء : الأمل المتوقع قريباً . وقوله تعالى : ﴿ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا .. ﴾ (٦٢) [هود] أى : كنا نرجو أن تكون فينا سيداً . [مختصر تفسير الطبرى] و[القاموس القويم] .

قيل : كان صالح يصيب آلهتهم ويشنوها ، وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم ، فلما دعاهم إلى الله قالوا انقطع رجاؤنا منك . انظر القرطبي (٤/ ٢٣٧٧) .

(٢) أراه : أوصله إلى الشك وأدخل الشك فى نفسه ، واسم الفاعل : مرِب . وقوله تعالى : ﴿ ..وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴾ (٦٢) [هود] على سبيل التوكيد ، أى : فى شك موصل إلى شك . وكذلك قوله تعالى على لسان قوم ثمود : ﴿ ..وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ (٦٢) [هود] . وأراه الرجل فهو مرِب : صار موضع رية وشك لا يطمئن إليه الناس . قال تعالى : ﴿ مَتَاعٌ لِلْغَيْرِ يُعْتَدِ مُرِيبٍ ﴾ (٢٥) [ق] . [القاموس القويم] .

والشك هو استواء الطرفين : النفي والإثبات .

إذن : فهم ليسوا على يقين أن عبادتهم لما عبد آباؤهم هي عبادة صادقة ، ودعوة صالح عليه السلام لهم جعلتهم يترددون في أمر تلك العبادة ؛ وهذا يظهر أن خصال الخير في صالح عليه السلام جعلتهم يترددون في أمر عبادتهم ^(١) .

ويقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان صالح عليه السلام لثمود :

﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي ^(٢) مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَصْرِفُنِي ^(٣) مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونِي ^(٤) غَيْرَ تَخْسِيرٍ ^(٥) ۖ ۝١٣﴾

(١) وأيضاً فإنهم في شك من دعوة صالح عليه السلام إلى عبادة إله واحد ، فخطابهم هنا موجه لصالح (عما تدعون) أي : يا صالح . كانت ثمود بعد عاد ، ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام ، أرسل إليها أخوهم صالح يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، فسألوا صالحاً أن يأتيهم بآية واقترحوا عليه أن يخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم ، وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاتبة فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض ، فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم ليؤمنن به وليتبعنه ، فقام إلى صلاته ودعا الله عز وجل فتحركت الصخرة وانشقت عن ناقة يتحرك جنبها بين جنيها من البئر يوماً وتركه لهم يوماً وكانوا يشربون من حلبها ويلاون ما يشاءون من أوعيتهم ، ولكن تسعة نفر اتفقوا على قتلها ، فعمقوها ، فنزل بهم عقاب الله بعد ثلاثة أيام . [تفسير ابن كثير ٢/ ٢٢٧ - ٢٢٩] باختصار شديد .

(٢) أرأيتم : أي : أخبروني . [كلمات القرآن] .

(٣) بينة : يقين وبرهان وبصيرة . [كلمات القرآن للشيخ حسين محمد مخلوف] . وهي الحجة الواضحة الموضحة للحق التي تجعل الحق ظاهراً للعيان .

(٤) رحمة : أي : نبوة . [تفسير الجلالين] . وقد سبق قول نوح عليه السلام : ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةٌ مِّنْ عِزِّي ۖ ۝٢٨﴾ [هود] قال القرطبي في تفسيره (٤/ ٣٣٤٣) : « أي : نبوة ورسالة . عن ابن عباس ، وهي رحمة على الخلق . وقيل : الهداية إلى الله بالبراهين . وقيل : الإيمان والإسلام » .

(٥) خسره : جعله يخسر ، وخسره تخسيراً : أبعدته عن الخير ، وأهلكه . وقوله تعالى : ﴿ .. فَمَنْ يَصْرِفُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۖ ۝١٣﴾ [هود] أي : غير إبعاد عن الخير ، أو غير إهلاك بعذاب الله [القاموس القويم] وجاء في تفسير الجلالين : (غير تخسير) أي : غير تضليل . وجاء في مختصر تفسير الطبري ﴿ .. فَمَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۖ ۝١٣﴾ يقول : ما تزدادون أنتم إلا خساراً ، يخسركم حظوظكم من رحمة الله عز وجل .

وكان صالحاً قد ارتضاهم حكماً فقال: أخبروني إذا كنت أنا على بينة من ربي ويقين بأنه أرسلني وأيدني ، وأنا إن خدعت الناس جميعاً فلن أخدع نفسي ، فهل أترك ما أكرمني به ربي وأنزل إليّ منهجاً أدعوكم إليه ؟ هل أترك ذلك وأستمع لكلامكم ؟ هل أترك يقيني بأنه أرسلني بهذه الرسالة ﴿ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً ۖ ۝٦٣ ﴾ وهي النبوة ؟

﴿ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۖ ۝٦٣ ﴾ [هود]

وساعة يستفهم إنسان عن شيء في مثل هذا الموقف فهو لا يستفهم إلا عن شيء يثق أن الإجابة ستكون بما يرضيه .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان صالح عليه السلام:

﴿ .. فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۖ ۝٦٣ ﴾ [هود]

ونحن نعلم أن الخسارة ضد المكسب ، ومعنى الخسارة أن يقل رأس المال . فهل التخسير واقع منه عليهم أم واقع منهم عليه ؟

إن ثراء الأسلوب القرآني هنا يوضح لنا هذه المعاني كلها ، فإن أطاعهم صالح - عليه السلام - وعصى ربه ، فهو قد أزداد في خسارته ، أو أنه ينسبهم إلى الخسران أكثر ، لأنهم غير مهديين ، ويريدون له أن يضل ويتبع ما يعبدون من دون الله تعالى .

إذن: فالتخسير إما أن يكون واقعاً عليهم من صالح - عليه السلام - وإما أن يكون واقعاً منهم على صالح .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك على لسان صالح عليه السلام:

هم - إذن - قد حددوا الآية ، وهى خروج ناقة من صخرة أشاروا إليها ، فخرجت الناقة وهى حامل .

وبعد أن وُجدت الناقة على وفق ما طلبوها لم يطبقوا أن يعلنوا التصديق ، وقد قال لهم صالح عليه السلام :

﴿ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ .. (٦٤) ﴾ [هود]

وساعة تسمع شيئاً مضافاً إلى الله تعالى ، فاعلم أن له عظمة بعظمة المضاف إليه .

مثلما نقول : «بيت الله» ، وهذا القول إن أطلق فالمقصود به الكعبة المشرفة ، وإن حددنا موقعاً وقلنا عنه : «بيت الله» فنحن نبني عليه مسجداً ، وتكون أرضه قد حُكرت لتكون مُصَلًى ، ولا يُزاول فيها أى عمل آخر .

هكذا تكون الكعبة هى بيت الله باختيار الله تعالى ، وتكون هناك مساجد أخرى هى بيوت لله باختيار خلق الله .

ولذلك فبيت الله - باختيار الله - هو قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله .

إذن : فإن أضيف شيء لله تعالى ، فهو يأخذ عظمة الحق سبحانه وتعالى ، وقد قال لهم صالح : ﴿ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ .. (٦٤) ﴾ وهى ليست ناقة زيد أو ناقة عمرو .

ولم يلتفت قوم صالح إلى ما قاله صالح عليه السلام ، ولم يلحظوا أن الشيء المنسوب لله تعالى له عظمة من المضاف إليه .

ومثال ذلك : ابن أبى لهب ^(١) ، وكان قد تزوج ابنة لرسول الله ﷺ وحين اشتد عناد أبى لهب للرسول ﷺ ، قال أبو لهب لابنه : طلق بنت

(١) قيل فى اسمه ثلاثة أقوال : لهب ، عتبة ، عتيبة . ذكرها البيهقى فى دلائل النبوة (٢/٣٣٨) وقال أيضاً : كانت أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ تحت عتيبة بن أبى لهب ، وكانت رقية تحت أخيه عتبة بن أبى لهب .

محمد ، فطلقها ، وفعل فعلاً يدل على الازدراء ^(١) ، فدعا عليه رسول الله ﷺ وقال : «أما إنى أسأل الله أن يسلط عليه كلبه ^(٢)» .

فقال أبو لهب : إنى لأتوجس شراً من دعوة محمد .

ثم سافر ابن أبى لهب مع بعض قومه فى رحلة ، وكانوا إذا ناموا طلب أبو لهب مكاناً فى وسط رحال الركب كله خوفاً على ابنه من دعوة رسول الله ﷺ ، وإذا بأسد يقفز من الرحال ويأكل الولد ، فهنا نسب رسول الله ﷺ الأمر إلى الله فقال : «أكلك كلب من كلاب الله» فكان كلب الله أسداً .

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرننا عنها يوضح لهم صالح عليه السلام : هذه الناقة هى الآية التى طلبتموها وقد جاءت من الصخر .

وكان يقدر أن يأتى لهم بالجنس الأرقى من الجماد ، وهو النبات ، ولكن الحق سبحانه استجاب للآية التى طلبوها وهى من جنس الحيوان .

ونحن نعلم أن الكائنات الأرضية إما أن تكون جماداً ، وإما أن يأخذ الجماد صفة النمو فيصير نباتاً ، وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة فيصير حيواناً ، وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة والفكر فيصير إنساناً .

(١) وذلك أنه لما أنزل الله عز وجل (تبت يدا أبى لهب) قال أبو لهب لابنيه عتيبة وعتبة : رأسى ورؤوسكما حرام إن لم تطلقا ابنتى محمد ، وسأل النبى ﷺ عتبة طلاق رقية ، وسأله رقية ذلك وقالت له أم كلثوم بنت حرب بن أمية - وهى حمالة الحطب : طلقها يا بنى فإنها قد صبت فطلقها . وطلق عتيبة أم كلثوم ، وجاء النبى ﷺ حين فارق أم كلثوم فقال : كفرت بدينك ، وفارقت ابنتك ، لا تحبنى ولا أحبك ، ثم تسلط على رسول الله ﷺ فشق قميصه ، فقال ﷺ : «أما إنى أسأل الله أن يسلط عليه كلبه» . دلائل النبوة لليبھقى (٢/٣٣٨، ٣٣٩) ، وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (٦/١٩) وعزاه الطبرانى مرسلًا وقال : فيه زهير بن العلاء وهو ضعيف ، وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه (٢/٥٢٩) من حديث أبى عقرب وصححه . وحسنه ابن حجر فى الفتح (٤/٣٩) .

(٢) الكلب : كل سبع عقور ، ومنه الأسد . قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع النابح . وقد يكون التكليب واقعاً على الفهد وسباع الطير . وفى التنزيل العزيز : ﴿ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ﴾ [المائدة] ، فقد دخل فى هذا : الفهد ، والبازى ، والصقر ، والشامين ، وجميع أنواع الجوارح [انظر : اللسان مادة : كلب] وانظر فتح البارى (٤/٣٩) .

وكان من الممكن أن يأتى لهم صالح عليه السلام بشجرة من الصخر ، وهذا أمر فيه إعجاز أيضاً ، ولكن الحق سبحانه أرسل الآية كما طلبوها ؛ ناقة من جنس الحيوان ، وحامل فى الوقت نفسه .

وطالبهم صالح عليه السلام أن يحافظوا عليها ؛ لأنها معجزة ، عليهم ألا يتعرضوا لها . وقال لهم :

﴿ .. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ

قَرِيبٌ (٦٤) ﴾ [هود]

وهكذا وعظهم ، وطلب منهم أن يتركوها تأكل فى أرض الله ، وإن مسّوها ^(١) بسوء ولم يأخذهم عذاب ، فمن آمن به لا بد أن يكفر .

إذن : فلا بد أن يأتى العذاب القريب إن هم مسّوها .

وهم قد مسّوها بالفعل ، وهو ما تبينه الآية الكريمة التالية :

﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (٦٥) ﴾

(١) المس : الجنون على تخيل أن الجن مسته كقوله تعالى : ﴿ كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ..

(٦٧٥) ﴾ [البقرة] أى : المصروع الذى لا يعى مسه ومسّه مماسة أو مساساً مس كل منها الآخر مفاعلة من

الجانبين ومماس الزوجان تلاقى بشراتهما ومن جلد كل منهما جلد الآخر ، ومسّه من باب فرح

مسّاً أجرى يده عليه من غير حائل ومسّه النار أصابته ومسّه المرض : أصابه على إعجاز ، وقوله

تعالى : ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٦٦) ﴾ [الواقعة] أى : لا يمسه بالمصحف إلا الطاهرون من الحدث

الأكبر . [القاموس القويم ص ٢٢٦ ح ٢] .

(٢) العقر : أصل كل شيء ، وعقرته : أصبت عقره ، كقوله تعالى : ﴿ فَعَقَرُوهَا .. (٦٥) ﴾ [هود] أى :

أصابوها إصابة قاتلة ، أى : نحروها . [القاموس القويم] .

(٣) تمتع واستمتع بمعنى واحد . ومتع بالشئ : انتفع به . والمتاع : مصدر يسمى به الشئ المنتفع به ، والمتاع :

كل ما ينتفع به من طعام وأثاث وأداة ومال . وقال تعالى : ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا بِأَمْوَالِهِمْ الْأَمْوَالُ لَكُمْ

يَعْلَمُونَ (٣) ﴾ [الحجر] وقال تعالى : ﴿ .. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ

(١٧) ﴾ [محمد] . [القاموس القويم] بتصرف .

(٤) وعد غير مكذوب : أى : وعد صادق واقع لا محالة ؛ وهو من قبيل تأكيد الشئ بنفى نقيضه .

وجلسوا في منازلهم ثلاثة أيام^(١) ثم جاءهم العذاب.

ولقائل أن يقول: ولم الإمهال بثلاثة أيام؟

ونقول: إن العذاب إذا جاء فالألم الحسى ينقطع من المعضب، ويشاء الله تعالى أن يعيشوا في ذلك الألم طوال تلك المدة حتى يتألموا حسياً، وكل يوم يمر عليهم تزداد آلامهم من قرب الوعيد الذى قال فيه الله تعالى:

﴿... وَعَدُ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (٦٥)﴾ [هود]

الحق سبحانه هو الذى يعد، وهو القادر على إنفاذ الوعد، ولا تقوم قوة أمامه؛ لذلك فهو وعد صادق غير مكذوب.

على عكس الإنسان منا حين يعد بشيء، فمن الممكن أن يأتى وقت تنفيذ الوعد ولا يستطيع.

لذلك يقول لنا الحق سبحانه:

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ... (٢٤)﴾ [الكهف]

لأنك إن قلت: «أفعل ذلك غداً»، وتعد إنساناً بلفائه لكذا وكذا؛ فقل: «إن شاء الله»؛ لأن الله تعالى لا يمنع ترتيب أمور لزمان يأتى، وإنما يجب أن يردف من يرتب الأمور «بمشيئة القوى القادر» حتى إذا لم ينجز ما وعد به؛ يكون قد خرج عن الكذب، لأن الله تعالى لم يشأ، لأن الإنسان إذا وعد، فهو لا يعتمد على إرادته، ولكن مشيئة الله تعالى تعلق كل شيء.

(١) ذكر القرطبي في تفسيره (٤/٢٣٧٩) أن عقربا كان يوم الأربعاء، فأقاموا يوم الخميس والجمعة والسبت. وأتاهم العذاب يوم الأحد. وإنما قاموا ثلاثة أيام، لأن الفصيل رغا ثلاثاً، فاصفرت ألوانهم في اليوم الأول، ثم احمرت في الثانى، ثم اسودت في الثالث. وهلكوا في الرابع. وانظر تفسير ابن كثير (٢/٢٢٩).

والفعل - كما نعلم - يقتضى فاعلاً ، ومفعولاً ، وزمناً ، وسبباً دافعاً ، وقدرة تمكّن الإنسان من الفعل ، فهل يملك أحدُ شيئاً من كل هذا ؟

إن الإنسان لا يملك نفسه أن يعيش إلى الغد ، ولا يملك من يعده أن يوجد غداً حتى يلقاه ، ولا يملك أن يظل السبب سبباً للقاء ؛ فربما انتهى السبب ، ولا يملك حين تجتمع الأسباب كلها أن توجد له قدرة وقوة على إنفاذ السبب .

إذن : فإذا قال : « أفعل ذلك غداً مع فلان » ؛ يكون قد جازف وتكلم فى شيء لا يملك عنصراً واحداً من عناصره ، فقل : « إن شاء الله » أى : أنك تستعين بمشيئة من يملك كل هذه العناصر .

ويعطى الحق سبحانه فى كل لقطة إيمانية من اللقطات ، قدرته على خلقه فهو سبحانه القائل :

﴿ فَعَقَرُوهَا ^(١) فَقَالَ تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۝٦٥﴾ [هود]

وقوله : ﴿ فِي دَارِكُمْ ﴾ لأن من هؤلاء الذين كفروا قوماً فى مكان يختلف عن مكان آخر يوجد به أيضاً قوم كافرون ، ومنهم المسافر ، ومنهم العائد من سفر ، فتبعضهم العذاب حيثما كانوا ، فلم ينزل على مكان واحد ، إنما نزل على المكين منهم فى أى مكان .

(١) العقر : أصل كل شيء . وعقرته - من باب نصر : أصبتم عقره كقوله تعالى : ﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ ۝٧٧ ﴾ [الأعراف] أصابوها إصابة قاتلة ، أى : نحروها . وعقرت المرأة : أصيبت بالعقم ، فهي لا تلد فهي عاقرة . قال تعالى : ﴿ وَكَانَتْ أُمْرَأَتِي عَاقِراً ۝٥٠ ﴾ [مريم] .

ولم يَنْجُ من هذه المسألة إلا واحد اسمه «أبو رغال»^(١) ، وكان يحج إلى بيت الله ، فلم يتبعه عذابه في بيت الله ؛ لأن الله سبحانه طلب منا نحن عباده أن نؤمن من دخل بيته ، فهو سبحانه وتعالى أولى بأن يؤمن من دخل البيت الحرام^(٢) ، وظل الحجر الذي سيضرب به ، أو الصيحة التي كان عليها أن تأخذه ، ظلت إلى أن خرج من الحرم فوقعت عليه . . وعمَّ العذابُ الكافرين من قوم صالح ، وتتبع من في الديار إلا هذا الرجل ، وما إن خرج من البيت الحرام حتى وقع عليه العذاب^(٣) .

ولذلك كان قاتل الأب أو الإنسان الذي عليه دم نتيجة أنه ارتكب جريمة قتل ، إذا ما دخل البيت الحرام فهو يؤمَّن إلى أن يخرج ، وكانوا يضيِّقون عليه ، فلا يطعمه أحد ، ولا يسقيه أحد ليضطر إلى الخروج ، فيتم القصاص منه بعد خروجه من البيت الحرام ، ولتظل حرمة البيت الحرام مُصانة .
ونحن نعلم أن الحق سبحانه أراد من تحريم القتال في البيت الحرام ، صيانة وتكريماً للكرامة الإنسانية .

(١) عن جابر بن عبد الله قال: لما مر رسول الله ﷺ بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت - يعني: الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فاعتوا عن أمر ربهم ففعلوها وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يوماً ففعلوها فأخذتهم صيحة أهدم الله بها من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله، فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه» أخرجه أحمد في مسنده (٢٩٦/٣) والحاكم في مستدركه (٥٦٧، ٣٢٠/٢) وصحح إسناده. قال الهيثمي (٥٠/٧): رجال أحمد رجال الصحيح، قلت: هم أيضاً رجال الإسناد الأول.

(٢) يقول رب العزة سبحانه: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ (٢٦) فِي آيَاتِ بَيِّنَاتٍ مِّمَّا إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا .. ﴿٢٧﴾ [آل عمران] أي: يكون آمناً مطمئناً لا يخاف على نفسه أو ماله، ولذلك قال تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَبْرُوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَفَتِ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ..﴾ (٢٧) [العنكبوت].

(٣) ذكر ابن كثير في تفسيره (٢٢٩/٢) «أن جارية كانت مقعدة واسمها كلبية ابنة السلق ويقال لها: الذريعة . وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام، فلما رأت ما رأت من العذاب أطلعت رجلاها، فقامت تسمى كأسرع من شيء، فأنت حياً من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها ثم استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت» .

ونحن نعلم أيضاً أن كل حدث من الأحداث يقتضى زماناً ، ويقتضى مكاناً .
 وكان العرب دائمي الغارات على بعضهم البعض ، فأراد الحق سبحانه
 أن يوجد مكان يحرم فيه القتال ؛ فخصّ البيت الحرام بذلك ، وأراد
 سبحانه أن يوجد زمان يحرم فيه القتال ؛ فكانت الأشهر الحرم ؛ لأن
 الحرب قد تكون سجّالاً^(١) بين الناس وتوقظ فيهم الحمية والأنفة^(٢) والعزة .
 وكل واحد منهم يحب في ذاته أن ينتهي من الحرب ، ولكنه لا يحب أن
 يجبن أمام الناس ، فأراد الحق سبحانه أن يجعل لهم شيئاً يتوارون فيه من
 الزمان ومن المكان ، فحرم القتال في الأشهر الحرم .
 وما إن تأتى الأشهر الحرم حتى يعلن المقاتل من هؤلاء : لولا الأشهر
 الحرم لكنت قد أنزلت بخصمي الهزيمة الساحقة ، وهو يقول ذلك ليدارى
 كبرياه ؛ لأنه في أعماقه يتمنى انتهاء الحرب .
 وكذلك حين يدخل مقاتل إلى البيت الحرام ، هنا يقول مَنْ كان يحاربه :
 لو لم يدخل الحرم ؛ لأذقته عذاب الهزيمة .
 ومبغضى الزمان وبالمكث في المكان ينعم الناس بالأمن والسلام ، وربما
 عشقوه فانتهموا من الحرب .
 ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَنَيْنَا صَلْدَحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا
 مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ
 هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴾ ٦٦

(١) الحرب بينهم سجّال : أى : نصرتها بينهم متداولة ، مرة لهم ، وأخرى عليهم . [المعجم الوسيط] بتصرف .

(٢) الأنفة : العزة والحمية والكرامة . [المعجم الوسيط] بتصرف .

فحين شاء الحق أن ينزل العذاب بشمود ، بعد مضي المدة التي أُنذروا بنزول العذاب بعدها ، نجى الحق صالحاً عليه السلام والذين آمنوا برسالته من الهلاك ، فحفظتهم رحمة الله ؛ لأنهم آمنوا بما نزل على صالح من منهج ، ولم يُعانِ المؤمنون برسالة صالح ما عانى منه قوم ثمود من الذل والفضيحة .

هذا الذل وتلك الفضيحة التي حاقت ^(١) بشمود .

ويذيل الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ .. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴾ (٦٦) [هود]

هذا خطاب لمحمد ﷺ تسلياً وتسرية عنه وتقوية لعزمه ، فالحق سبحانه مقتدر يأخذ كل كافر ، ولا يغلبه أحد ولا يعجزه شيء ، وفي هذا إنذار لمن كفروا برسالة رسول الله ﷺ .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ ^(٢) ﴾ (٦٧)

ويسمى الحق سبحانه هنا العذاب الذي نزل على ثمود «الصيحة» وسمّاه في موضع آخر «الطاغية» :

﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴾ (٥) [الحاقة]

وسمّاه في موضع آخر «صاعقة» فقال سبحانه :

(١) حاق به الشيء أو العذاب يحيق حيقاً : نزل به وأصابه وأحاط به . قال تعالى : ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ .. ﴾ (٤٦) [فاطر] .

(٢) جثم جثوماً : لزم مكانه لاصقاً بالأرض . قال تعالى : ﴿ .. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴾ (٦٧) [هود] . كناية عن موتهم بحالتهم ، فهم هامدون لاصقون بالأرض . [القاموس القويم] .

﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْدَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ ﴾ (١٣)

[فصلت]

وفى سورة الأعراف سمّاه «الرجفة» ، وكل من الصاعقة والصيحة والرجفة^(١) تؤدى معنى الحدث الذى يذهب^(٢) ، ولا يمكن الفكك منه .

ولقائل أن يقول : لماذا لم يقل الحق سبحانه هنا : «وأخذت الذين ظلموا الصيحة» ؟ لماذا اختفت تاء التأنيث من الفعل ، وقال سبحانه :

﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ .. ﴾ (٦٧) ؟

[مرد]

ونقول : إن الذى يتكلم هنا هو رب العباد سبحانه ، ولا يصح أن نفهم الصيحة على أنها جاءت لتعبر عن صيحة واحدة ، فتاء التأنيث تعبر عن الصيحة لمرة واحدة ، أما إذا تكررت وصارت صياحاً كثيراً تأخذهم كل صيحة من الصياح .

وهنا نلمح أن الصيحة فيها ضعف الأنوثة ، أما الصياح ففيه عزيمة وقوة الرجولة ، فأراد الحق سبحانه أن يجمع الأمرين ، فقال : «أخذ» ولم يقل : «أخذت» .

ثم قال سبحانه :

﴿ .. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ ﴾ (٦٧)

[مرد]

أى : مُلقون على رُكبتهم وعلى جباههم بلا حركة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) رجف يرجف رجفاً ورجفاناً : تحرك واضطرب بشدة . قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ .. ﴾ (١١) [المزمل] والرجفة : اسم مرة من الرجف . قال تعالى : ﴿ فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ .. ﴾ (٧٨) [الأعراف] [القاموس القويم] .

(٢) ذهب أمر دهماً : فجاء وغشيه . وذهب القوم : جاءوه مجتمعين مرة واحدة . وأذهبهم : ساء وأرغمهم . والذهب : العدد الكثير . وجيش ذهب : كثير . [المعجم الوسيط] .

﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الْآلَآنَ ثَمُودَ ۚ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۚ أَلَا بُعْدًا

لِثَمُودَ ﴿٦٨﴾

ومادة «غنى» ^(١) .. «غنى» ، أو «غناء» كلها متساوية ؛ لأن الغناء هو الوجود ؛ وجود شيء يُغنى عن شيء ، فالغنى هو وجود مال يغنيك عن غيرك ، والغناء هو ما نسمعه من المغنّين ، والأغنية التي يعجب الإنسان من كلماتها ولحنها ، فهو يقيم معها إقامة تطرد ما سواها مما سمع من الكلام على كثرة ما سمع أو قرأ ، والغناء هو للإقامة .

والحق سبحانه يقول :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ۖ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ^(٢) كَأَن لَّمْ تَغْن ^(٣) بِالْأَمْسِ .. ﴿٢٤﴾

[يونس]

أى : كأنها لم توجد من قبل .

وهنا يقول الحق سبحانه :

[هود]

﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا .. ﴿٦٨﴾

(١) غنى القوم فى ديارهم : طال مقامهم فيها . قال تعالى : ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ ^(١٧) كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا .. ﴿١٨﴾ [هود] . [القاموس القويم] .

(٢) غنى يغنى غناه وغنى : كثر ماله ، فهو غان وغنى . والغنى : من أسماء الله الحسنى . قال تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ .. ﴿١٣٢﴾ [الأنعام] . [القاموس القويم] .

(٣) حصد الزرع يحصده حصداً وحصاداً : قطعه عند نضجه . ويستعمل الحصد مجازاً بمعنى الإهلاك والإبادة . قال تعالى : ﴿ .. حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ^(١٩) [الأنبياء] أى : جعلناهم كالزروع المحصود ، أى : أهلكتناهم . وقال تعالى : ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ^(١٠٠) [هود] . أى : منها باق ، ومنها هالك . [القاموس القويم] .

(٤) غنيت الدار بأهلها : عمرت بهم ، قال تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْن بِالْأَمْسِ .. ﴿٢٤﴾ [يونس] أى : كأنها لم تعمر . [القاموس القويم ٦١/٢] .

أى: لم يقيموا فيها ، لأنها صارت حصيداً.

ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية: ﴿أَلَا إِنَّ ثُمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ .. (٦٨) ، وهذه هى حيثية العذاب الذى نزل بهم .

وعادة ما تتعدى كلمة «كفر» بالبناء ، ويقال: كفروا بربهم ، ولكن الحق سبحانه يقول هنا:

﴿أَلَا إِنَّ ثُمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ .. (٦٨) [هود]

والفارق كبير بين المعنيين ، فمعنى ﴿كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ أى: ستروا وجوده ، فلا وجود له ، ولكن معنى «كفروا بربهم» هو اعتراف بالله الموجود ، لكنهم لم يؤمنوا به .

وقول الحق سبحانه: ﴿كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ يرد على الملاحدة الذين لا يقرون بوجود الله ، لأن ذنب إنكار وجود الله ليس بعده ذنب ، ولا يوجد ما هو أكبر منه فى الذنوب .

لذلك يقول الحق سبحانه:

﴿.. أَلَا بُعْدًا لِّثُمُودَ﴾ (٦٨) [هود]

أى: أنهم يستحقون ما وقع عليهم من إهلاك وطرده من رحمة الله ، ولن يعطف عليهم أحد لضخامة ذنبهم .

ويأتى الحق سبحانه فى الآية التالية بقصة جديدة من قصص الأنبياء ، وهى جزء من قصة أبى الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، يقول سبحانه:

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا
سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لِيَتْ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ خَنِيذٍ ^(١) ^(٢)

وكلمة «رسل» جمع «رسول» ، والرسول هو المرسل من جهة إلى جهة ، وأى إنسان تبعته إلى جهة ما ؛ اسمه رسول ، ولكن المعنى الشرعى للرسول : أن يكون مُرسلاً من الله .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي ^(١) مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ .. (٧٥) ﴾ [الحج]

واصطفاء الملائكة كرسول لتيسير التلقى عن الخالق سبحانه ؛ لأن القوة التى تتلقى عن الخالق سبحانه وتعالى لا بد أن تكون قوة عالية ، والإنسان منا لا يقدر على أن يتلقى مباشرة عن الحق سبحانه .

لذلك يأتى لنا الله جلَّ علاه بالرسول « فيصطفى من الملائكة المخصوصين القادرين على التلقى لينزلوا على المصطفى من البشر القادر على حمل الرسالة .

(١) البُشْرَى والبشارة : ما يُعطى للمبشر بالخبر السار . والبشر : مصدر بمعنى البشارة والبشرى ، ويطلق كل منها على الخبر السار . وبُشْرَه : أخبره بما يسره . قال تعالى : ﴿ قَالَ ابْشِرْ تَمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبْشِرُونَ (٥٦) ﴾ [الحجر] .

(٢) لِيَتْ : أقام واستقر . وما لِيَتْ أَنْ فعل كذا : ما قعد وما توانى ، أى : أسرع إلى فعله بغير أى توان . وقوله تعالى : ﴿ .. فَمَا لِيَتْ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ خَنِيذٍ (٦١) ﴾ [هود] أى : أسرع فأتى به ، وهو دليل العناية والحفاوة بالضيف . [القاموس القويم] .

(٣) حنذ اللحم يحنذه حنذاً : شواه على الحجارة ، فهو خنيذ أى : مشوى . قال تعالى : ﴿ .. فَمَا لِيَتْ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ خَنِيذٍ (٦١) ﴾ [هود] ، ولحمه يكون أطيب من المسلوق والمطبوخ فى الماء . [القاموس القويم] .

(٤) اصطفاه : اختاره وأثره وفضله . قال تعالى : ﴿ .. يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (١٩) ﴾ [آل عمران] أى : اختارك وفضلك . وقال تعالى : ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ .. (٧٥) ﴾ [الحج] أى : يختار الأفضل منهم لرسالاته . [القاموس القويم] بتصرف .

وهكذا نعلم أن الملائكة ليست كلها قادرة على التلقى من الله تعالى ،
ولا كل البشر بقادرين على التلقى عن الله أو عن الملائكة .

وهذه الحلقات فى الإبلاغ أرادها الحق سبحانه ، لتؤهل للضعيف أن
يأخذ من الأقوى ؛ والبشر يلجأون إلى ذلك فى حياتهم .

وسبق أن ضربت المثل ، بأننا أثناء الليل نطفىء نور المنزل ، لكننا نترك
ضوءاً خافتاً يوضح لنا ملامح البيت ، فإن قمنا ليلاً من النوم ؛ لا نصطدم
بمَتاع البيت ، فيتحطم ما نصطدم به إن كان أضعف منا ، أو نُصَاب نحن إن
اصطدمنَا بما هو أقوى منا .

والنور الضعيف يتيح لنا أن نرى مكان مفتاح الضوء القوى .

وكذلك يفعل الله سبحانه وتعالى ، فيأتى بمصطفى من الملائكة ، يتلقى
عن الحق سبحانه ويبلغ الملكُ من هؤلاء الرسول المصطفى من البشر .
والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا ^(١) أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ^(٢) أَوْ يُرْسِلَ
رَسُولًا ^(٣) فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ .. ﴾ (٥١)

[الشورى]

وهنا يقول الحق سبحانه :

- (١) الوحى : يطلق على الأمر الموحى به من إطلاق المصدر على المفعول به .
قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ .. ﴾ (٥١) [الأنبياء] أى : بالقرآن الذى أوحاه الله إلى . ويطلق
الوحى على الملك الذى أرسله الله إلى الرسول ليبلغه ما أمر الله به ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ
يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا .. ﴾ (٥١) [الشورى] أى : إلهاماً من الله ، وقذفاً وإلقاء فى قلب الرسول فى سرعة
وخفاء . [القاموس القويم ٣٢٥ / ٢] .
(٢) ﴿ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ .. ﴾ (٥١) [الشورى] أى : فاصل بين الألوهية والبشرية ، وبطريقة لا يعلمها إلا الله
تعالى . [القاموس القويم ٣٢٥ / ٢] .
(٣) ﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا .. ﴾ (٥١) [الشورى] مثل جبريل عليه السلام ، فيوحى إلى الرسول بإذن من الله
ما أمر الله به [القاموس القويم ٣٢٥ / ٢] .

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرِىِٔ .. ﴾ (٦٩)

[هود]

والبشرى هى الإخبار بشيء يسرُّ قبل أوان وقوعه ، وهى عكس الإنذار الذى يعنى الإخبار بشيء محزن قبل أوانه .

وقبل أن يوضح الرسل لإبراهيم - عليه السلام - البشارة التى جاءوا من أجلها ، يعلمنا الحق سبحانه المقدمات اللازمة للدخول إلى الأماكن ، فمن أدب الدخول إلى أى مكان أن نسلِّم على أهل هذا المكان ، والحق سبحانه القائل :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا ^(١) وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا .. ﴾ (٢٧)

[التور]

ولذلك يأتى الحق سبحانه هنا بما قالته الملائكة من قبل إيلاغ البشرى :

﴿ قَالُوا سَلَامًا .. ﴾ (٦٩)

[هود]

وجاء سبحانه برّد إبراهيم عليه السلام :

﴿ قَالَ سَلَامٌ .. ﴾ (٦٩)

[هود]

ونحن نلاحظ أن السلام جاء على ألسنتهم بالنصب ، والرد بالسلام جاء بالرفع ، وقولهم : ﴿ سَلَامًا ﴾ دل على فعل يوضح التجدد ، والرد جاء بكلمة ﴿ سَلَامٌ ﴾ بالرفع ؛ ليدل على الثبات والإصرار .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا .. ﴾ (٨٦)

[النساء]

هكذا استقبل إبراهيم عليه السلام رسل الحق سبحانه .

ثم يقول الحق سبحانه :

(١) استأنس : ذهب توحشه ، واستأنس به وإليه ، والهمزة والسين والتاء للطلب فى الغالب . فقوله تعالى : ﴿ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا .. ﴾ (٢٧) [التور] أى : حتى تطلبوا الأئس والألفة والرضا ، أو حتى تستشعروا الأئس وتعلموه [القاموس القويم ١/ ٣٧] .

[هود]

﴿ .. فَمَا لَبِثَ ^(١) أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ (٦٩) ﴾

والعجل هو ولد البقر.

وهناك آيات كثيرة فى القرآن تعرضت لقصة إبراهيم عليه السلام فى أكثر من موضع من مواضع القرآن ، لا بقصد التكرار ، ولكن لأن كل لقطة فى أى موضع هى لقطة مقصودة لها دلائلها وأسرارها ، فإذا جُمعت اللقطات فسوف تكتمل لك قصة إبراهيم عليه السلام فى شمول متكامل .

وعلى سبيل المثال : يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَذَلِكَ نَرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلِكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٧٥) ﴾ [الأنعام]

وفى موضع آخر يتعرض الحق سبحانه للتربية اليقينية التى أرادها لإبراهيم ، فيقول سبحانه :

﴿ فَلَمَّا جَنَّ ^(٢) عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ ^(٣) قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ (٧٦) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا ^(٤) قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ لَن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (٧٧) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (٧٨) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ^(٥) وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٧٩) ﴾ [الأنعام]

(١) ما لبث أن جاء : أى : أسرع بإعداد الطعام وإحضاره لضيفه ، وهذا فيه دلالة قوية على الجود والكرم الذى اتصف به إبراهيم عليه السلام . [القاموس القويم] يتصرف .

(٢) جَنَّ الشَّيْءُ ، يَجْنُهُ جَنًّا : ستره ، ويتضمن الفعل معنى كلمة «أظلم» لأن الظلام يستر كل شئ . وجَنَّ الليل : أظلم . [القاموس القويم] .

(٣) أَفَلَ : غاب وغرب تحت الأفق [كلمات القرآن] .

(٤) بازعًا : طالعًا من الأفق منتشر الضوء . [كلمات القرآن] .

(٥) فطر الشئ : شقه . وفطر الله الخلق : خلقهم وبدأهم فهو فاطر أى ابتدأ خلق السموات والأرض .

[القاموس القويم ٨٤ / ٢] .

(٦) حنيفًا : مائلاً عن الباطل ، مستقيماً على الحق . [لسان العرب] .

إن هذه الآيات تبين وظيفة الحواس إدراكاً ، ووظيفة الوجدان انفعالاً ، ووظيفة الاختيار توحيداً وإذعاناً بيقين .

ثم يقول الحق سبحانه في موضع آخر على لسان إبراهيم عليه السلام فخطب عمه باحترام لمكانته التي تساوى منزلة الأب .

يقول الحق سبحانه :

﴿ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا (٤١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (٤٢) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (٤٣) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (٤٤) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (٤٥) ﴾

[مريم]

فهذه الآية تبين رفق الداعي مع جمال العرض .

فأصرَّ العمُّ على الشرك ، فقال إبراهيم عليه السلام :

﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي .. (٤٧) ﴾

[مريم]

وبعد ذلك يتبرأ منه لإصراره على الكفر .

ثم هناك لقطة من يُحاجج إبراهيم في ربه :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ (١) إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ .. (٢٥٨) ﴾

[البقرة]

وكانت تلك سفسطة (٢) في القول ناتجة عن عجز في التعبير ، فليس

(١) حاجه : نازعه الحجة ، فهي مفاعلة من الجانبين ، أى : قدم كل منهما حجته ؛ ليغلب بها الآخر . قال

تعالى : ﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجِّرُنِي فِي اللَّهِ .. (٨٥) ﴾ [الأنعام] [القاموس القويم ١/ ١٤٣] .

(٢) السفسطة : المغالطة والتضليل بغرض إفحام الخصم وإسكاته . [المعجم الوسيط] بتصرف .

إصدار حكم بالقتل على إنسان ، ثم العفو عنه ، هو إحياء وإماتة ، فأخذه إبراهيم عليه السلام إلى منطقة لا يجرؤ عليها أحد ، وقال :

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ .. ﴾ (٢٥٨)

[البقرة]

وهذه الآية تبين منطق الحق أمام زيف الباطل ، ثم يأتي في موضع آخر من القرآن ليين المقارنة بين فكرة الكفر ، وفكرة الإيمان ، فيقول سبحانه :

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (٦٩) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٧٠) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُ لَهَا عَاكِفِينَ (٧١) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٧٣) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٧٤) ﴾

[الشعراء]

وفي هذه الآية أمثلة تحمل جواب الإسكات .

ثم يقول الحق سبحانه ، على لسان إبراهيم عليه السلام :

﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (٨١) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٢) ﴾

[الشعراء]

يقول رب العزة سبحانه في سورة الأنبياء :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (٥١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (٥٢) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (٥٣) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٥٤) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (٥٥) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٥٦) ﴾

[الأنبياء]

هذه هي التربية اليقينية ^(١) التي أرادها الحق سبحانه لإبراهيم عليه السلام ليعلمنا كيف يكون الإيمان ؟

وكان قوم إبراهيم يعبدون آلهة غير الله ، لكن إبراهيم عليه السلام توصل إلى عبادة مَنْ خَلَقَهُ وَخَلَقَ الْكَوْنُ ، وهو الصانع الذي يضع قانون صيانة ما يصنع سبحانه وتعالى .

ولذلك نلاحظ قوله :

﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) ﴾ [الشعراء]

فلم يقل : «الذي خلقني يهدينى» لأن هذه دعوى ؛ ستُدعى ، وسيضع الناس قوانين لأنفسهم ، فيبين الحق سبحانه أن الذي خلق هو الذي يَهْدِي . وجاء الحق سبحانه بكلمة «هو» لحصر الأمر حتى لا يشارك الخلق خالقهم فيه ، لكن الأمر الذي لم يُدَّعَ ، لم يأت فيه بكلمة «هو» كقوله :

﴿ وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (٨١) ﴾ [الشعراء]

فما لا شركة فيه عند الخلق يأتي به القرآن من غير تأكيد الضمير ، ولكن في الأمر الآخر يأتي بتأكيد الضمير كقوله :

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) ﴾ [الشعراء]

فقد يقال : «إن الطبيب هو الذي يشفينى» ، ولكن ذلك غير حقيقى ؛ لأن الله سبحانه هو الذي يضع العلم ، وهو الذي خلق الداء وخلق الدواء ^(٢) .

(١) اليقين : العلم الثابت الواضح الذى لا شك فيه ، ويقال خير يقين لا شك فيه ، ويكفى به عن الموت ؛ لأنه لا شك فيه ، قال تعالى : ﴿ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (٩٩) ﴾ [الحجر] أى : الموت وقال تعالى : ﴿ فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بَنِيَّ يَقِينٍ (٢٢) ﴾ [النمل] وأيقن الأمر وأيقن به : علمه علماً ثابتاً واضحاً لا شك فيه [القاموس القويم ٢/ ٣٧١ ، ٣٧٢] .

(٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٦٧٨) وابن ماجه فى سننه (٣٤٣٩) .

ثم بعد ذلك يقول الحق سبحانه فى قصة إبراهيم عليه السلام :

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ^(١) مِنَ الْبَيْتِ .. (١٢٧)﴾ [البقرة]

إذن : فكل مناسبة تأتى لتأكيد معنى من معانى الإيمان تأتى معها لقطة من لقطات قصة إبراهيم عليه السلام ، وإذا جُمعت اللقطات كلها تجد قصة إبراهيم كاملة .

وإذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يقص على نبيه محمد ﷺ القصص ، فذلك لثبوت فؤاده ﷺ :

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ .. (١٢٠)﴾ [هود]

لأن النبى ﷺ يتعرض لكثير من الأحداث ، فيذكره الله سبحانه بما حدث للرسول عليهم السلام ويأتى باللقطات الإيمانية ليثبت فؤاد الرسول ﷺ .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿.. قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ (٦٩)﴾ [هود]

وفى موضع آخر يقول الحق سبحانه :

﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ^(٢) (٥٧)﴾ [الحجر]

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه عن هذا الموقف :

﴿فَأَوْجَسَ^(٣) مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَرُوا^(٤) بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٨)﴾

[الذاريات]

(١) القواعد : جمع قاعدة ، وقاعدة البناء : أساسه الذى يقوم عليه . [القاموس القويم ١٢٧/٢] .

(٢) وجل يوجل : فزع وخاف . قال تعالى : ﴿ قَالُوا لَا تَوْجَلْ .. (٥٧) ﴾ [الحجر] أى : لا تفرع ولا تخف ، وهو وجل ، أى : خائف . وقال تعالى : ﴿ .. قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (٥٧) ﴾ [الحجر] . وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ .. (٢) ﴾ [الأنفال] .

(٣) أوجس فى نفسه : أضمر الخوف فى نفسه . قال تعالى عن موسى عليه السلام : ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (٢٧) ﴾ [طه] وقال عن إبراهيم عليه السلام : ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً .. (٢٨) ﴾ [الذاريات] أى : أحس الفزع والخوف . [القاموس القويم] .

أى: أحس في نفسه الخوف ، وهذا من أمر المواجهيد^(١) ؛ لأن كل فعل من الأفعال له مقدمات تبدأ بالإدراك ، ثم النزوع ، ثم الفعل ؛ فحين رآهم إبراهيم عليه السلام أوجس في نفسه خيفة ، ثم نزع إلى فعل هو السلام .

والشرع لا يتدخل في الإدراك أو المواجهيد ، ولكنه يتدخل في النزوع ، إلا في أمر واحد من مدركات الإنسان ، وهو إدراك الجمال في المرأة .

لذلك أمر الشرع بغض البصر^(٢) ؛ حتى لا يدرك الإنسان ذلك فيتزع إلى سلوك ليس له حق فيه ، ولأن إدراك حُسن المرأة قد يدفع الغرائز إلى السلوك الفوري ؛ لأن الغرائز لا تفصل النزوع عن الوجدان والإدراك .

وهنا بين الحق مواجهيد إبراهيم عليه السلام حين قال :

[هود]

﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ .. (٧٠) ﴾

وجاء بالمعنى النزوعى حين قال :

[هود]

﴿ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ .. (٦٩) ﴾

وهو حين التأكيد والتثيت .

وقال الحق سبحانه :

[هود]

﴿ .. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ (٦٩) ﴾

وهو : العجل السمين المشوى على الحجارة ؛ لأن الشواء - كما نعلم - قد يكون على اللهب أو على الفحم ، أو على الحجارة .

(١) المواجهيد : جمع موجهة ، وهى ما يحس به القلب ويجده الإنسان فى نفسه من مشاعر الفرح والحزن والرضا والغضب وغيرها .

(٢) ودليل هذا قوله عز وجل : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنْ أَلَّ اللَّهُ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٢٤) ﴾ [النور] .

(٣) أن : بمعنى حتى . قاله كبراء النحويين . حكاه القاضى ابن العربى . والمعنى : أى : ما أبطأ عن مجيئه بعجل . ذكره القرطبي فى تفسيره (٤/ ٣٣٨٢) .

ومثل ذلك يحدث في البلاد العربية حين يأتون بحجر رقيق جداً ، ويحمونه على النار ، ثم يشوون عليه اللحم ، وهذا ما يضمن عدم حدوث تفاعلات بين اللحم والحجر ؛ لأن هناك تفاعلات تحدث من الحديد أو من الفحم ؛ ولذلك فهذه أنظف طريقة للشواء .

أو أن كلمة: ﴿ .. بِعَجَلٍ حَيْدٍ ٦٩ ﴾ [هود]
أى : ينزل منه الدهن بعد الشواء .

وقول الحق سبحانه :

﴿ .. فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ حَيْدٍ ٦٩ ﴾ [هود]

لأن طبيعة سيدنا إبراهيم عليه السلام هي محبة الضيوف وإكرامهم .
ومن عادة الكرام أن يُعَجِّلُوا بإكرام الضيف ^(١) ، وتقديم الطعام له ،
والكريم هو من يفعل ذلك ؛ لأنه لا يعلم ما قد مر على الضيف دون
طعام ، فإن كان الضيف جائعاً؛ أكل ، وإن كان شبعان فهو يعلن ذلك .

ويقول الحق سبحانه ما حدث بعد أن جاء لهم إبراهيم عليه السلام
بالعجل المشوى :

﴿ فَلَمَّا رَأَوْا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ ٧٠
مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ٧١ ﴾

(١) وقد حث رسول الله ﷺ على إكرام الضيف ، فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٠١٨) وكذا مسلم فى صحيحه (٤٧) .

(٢) نكره : استوحش منه ونفر منه ولم يأنس به . [القاموس القويم] تقول : نكرتك وأنكرتك واستنكرتك إذا وجدته على غير ما عهدته . راجع القرطبي (٣٣٨٤ / ٤) .

(٣) وجس وأوجس : فزع . وأوجس فى نفسه : أضمر الخوف فى نفسه . وقوله تعالى : ﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ٧٠ ﴾ [هود] أى : أحس الفزع والخوف . وقال تعالى : ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةُ مُوسَى ٢٧ ﴾ [طه] .
أى : أضمر الخوف فى نفسه حين رأى أعمال السحرة . [القاموس القويم] .

وحين رأى إبراهيم أن أيديهم لا تصل إلى الطعام توجس من ذلك شراً ونكرهم ، أى : استنكر أنهم لم يأكلوا من طعام قدمه لهم ، فهل علم إبراهيم أنهم ملائكة ؟

لقد علم إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة من كلامهم .

وقد بين ذلك قول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن :

﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ (٥٢) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٣) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (٥٤) قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (٥٥) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (٥٦) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٥٧) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (٥٨) ﴾ [الحجر]

إذن : فهم لم يقولوا له مثلما قالوا للوط عليه السلام :

﴿ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ .. (٨١) ﴾ [هود]

وهنا حين قالوا لإبراهيم عليه السلام :

﴿ .. لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ (٧٠) ﴾ [هود]

أى : أنهم فهموا أن إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم ملائكة ؛ لأن الملك قد يتشكل فى هيئة إنسان ، مثلما تشكل جبريل عليه السلام أمام سيدنا محمد ﷺ .

وكذلك الجن لهم قدرة على التشكل ، إلا أن هناك فارقاً بين تشكل الملك وتشكل الجن ، فالجن إن تشكل تحكمه الصورة ، فإن تشكل فى صورة رجل فيمكنك أن تمسك به وتؤذيه .

(١) القانتون : الذين انقطع أملهم فى الخير أو يشعروا منه . والقنوط : صيغة مبالغة ، أى : شديد اليأس معدوم الأمان . [القاموس التوحيدي] .

أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

« إن عفريتاً من الجن ثقّلت^(١) البارحة ليقطع علىّ صلاتي ، فأمكنني الله منه ، فأخذته ، فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد ، حتى تنظروا إليه كلكم ، فذكرت دعوة أخى سليمان :

﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَبْغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥) ﴾ [ص]

فرددته خاسئاً^(٢) .

إذن : إذا تشكل الجن حكمته الصورة ، ويمكن أن نضربه مثلاً ، أما الملاك إذا تشكل فالصورة لا تحكمه .

وحُكِّم الصورة عند تشكل الجنى هي التي تحميننا من مخاوفنا ، وهو أيضاً يخاف منا مثلاً نخاف منه ، ولذلك لا يظهر الجنى متشكلاً في صورة إلا لحظة قصيرة ليختفى على الفور ؛ لأنه يخاف أن تكون قد علمت أن الصورة التي تشكل عليها تحكمه وتستطيع أن تفتك به ؛ لذلك فالجن يخافون من البشر .

وشاء الحق سبحانه ذلك الأمر حتى لا يفزع الجنُّ الناسَ .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ .. (٧٠) ﴾ [هود]

(١) ثقّلت : أى : تعرض لى فلتة أى : بغتة .

(٢) أخرجه البخارى في صحيحه (٣٤٢٣) ومسلم في صحيحه (٥٤١) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

وكلمة «نَكَرَهُمْ» تقتضى أن ننظر فى مادة «النون والكاف والراء» وكلمة «نكر» وكلمة «أنكر» كلتاها مستعملة فى القرآن ^(١).

والشاعر يقول :

وَأَنْكَرْتَنِي وَمَا كَانَ الَّذِي نَكَرْتُ ^(٢) مِنْ الْحَوَادِثِ إِلَّا الشَّيْبَ وَالصَّلَاةَ
والاستعمال اللغوى يدل على أن المقابح من ألوان السلوك تسمى
منكرات ، أى : ينكرها الإنسان بفطرته .

وهنا حين رأى إبراهيم عليه السلام أن أيديهم لا تصل إلى العجل الحنيد
نكرهم ، وأوجس فى نفسه خيفة ، فلاحظوا ذلك ، وقالوا :

﴿ .. لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ^(٧٠) ﴾ [هود]

وهكذا عرف لمن جاءوا ، واطمأن أن قومه لم يأتوا بفعل يستحقون عليه
العذاب ، وخصوصاً أن كتب التاريخ تقول : إن امرأة إبراهيم عليه السلام قالت
له : ألا تضم ابن أخيك إلى كفك ^(٣) هنا ؛ لأن قومه يوشك أن يعذبهم الله بالعذاب .

وحين سمعت أن الرسل إنما جاءت إلى قوم لوط سُرَّتْ من
فراستها ^(٤) ، وتبَسَّمت لأنها تنبّهت إلى هذه المسألة .

(١) كلمة «نكر» وردت فى قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ .. ^(٧٠) ﴾ [هود] . وقال تعالى عن
سليمان : ﴿ قَالَ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا .. ^(٤١) ﴾ [النمل] . أما أنكر ، فقد قال تعالى : ﴿ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ
اللَّهِ تَنْكُرُونَ ^(٨٨) ﴾ [غافر] وقال تعالى : ﴿ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يَنْكُرُ بَعْضَهُ .. ^(٣٦) ﴾ [الرعد] ، وقوله
تعالى : ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكُرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ^(٨٧) ﴾ [النحل] .

(٢) جمع الشاعر بين اللغتين . ويقال : نكرت لما تراه بعينيك وأنكرت لما تراه بقلبك . قاله القرطبى فى تفسيره
(٣٣٨٤ / ٤) .

(٣) الكنف والكلفة : ناحية الشيء . وكنف الرجل الرجل جعله فى كنفه أى : فى حفظه وإعانتة . وكنفت
الرجل : حطته وصنته . [راجع لسان العرب] .

(٤) الفراسة : القطة فى النظر والتثبت والتأمل للشيء والبصر به . والتفرس : أن تتوسم أمراً ما فى شخص ما
فيكون كما توسمت ، وهذا يكون بأحد أمرين :

١- ما يوقعه الله فى قلوب أوليائه بنوع من المكاشفات .

٢- ما يتعلم بالذلائل والتجارب فتعرف بها أحوال الناس .

[راجع لسان العرب] مع زيادة من عندنا .

وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه:

﴿ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۚ لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابَةً مِّن طِينٍ ۚ (٣٢) مُّسَوِّمَةً ^(١) عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۚ (٣٤) ﴾

[الذاريات]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿ وَأَمْرُهُمْ فُتِحَتْ فَنَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ۚ (٧١) ﴾

فعندما كانت امرأته قائمة على خدمة الضيوف ^(٣) ، وسمعت كلام الملائكة اطمأنت على أنه لا عذاب على قومهم ، وتحققت فراستها فضحكت فأزادها الله سروراً ، وبشرتها الملائكة بإسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب .

فبعد دفع العذاب ، وبيان أمر العذاب لقوم آخرين مجرمين ، تأتي البشارة بتحقيق ما كان إبراهيم عليه السلام وزوجه يصبوان ^(٤) إليه ، وإن كان أوانها قد فات ؛ لأن زوجة إبراهيم كانت قد بلغت التسعين من

(١) ﴿ مُّسَوِّمَةً عِندَ رَبِّكَ .. ﴾ [الذاريات] أى : عليها خواتيم بأسماء المعذنين . وسومٌ على القوم : أثار عليهم فعات فيهم بالافساد والإهلاك . قال تعالى : ﴿ .. يَمْدُدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُّسَوِّمِينَ ﴾ [آل عمران] أى : معلنى أنفسهم وخيلهم بعلامات ، أو مغيرين على الكفار . وقوله تعالى : ﴿ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ .. ﴾ [آل عمران] أى : المرسلة للرعى ، أو المعلمة بعلامات . وقوله تعالى : ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ .. ﴾ [الفتح] أى : علامة إيمانهم نور في وجوههم . [القاموس القويم] .

(٢) هى : سارة امرأة إبراهيم عليه السلام من قومه ، وهى أم إسحاق عليه السلام جاءها الولد وهى فى سن كبيرة ، بعد أن ولدت هاجر - لإبراهيم - إسماعيل عليه السلام .

(٣) عن سهل بن سعد أن أباً أسيد الساعدى أتى رسول الله ﷺ فدعاها فى عرسه فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهى العروس . قال : تدرّون ما سقت رسول الله ﷺ ؟ أنفعت ثمرات من الليلة فى تور . أخرجه

البخارى فى صحيحه (٥١٧٦) ، وأحمد فى مسنده (٤٩٨/٣) . وابن ماجه فى سننه (١٩١٢) .

(٤) صبا يصبو صبواً وصبواً : مال وأحب . قال تعالى : ﴿ .. وَالْأَنْصَارُ عَنِّي كِيدَهِنْ أَصْبَأَ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [يوسف] . أصبو : أميل . وصبا إلى الشئ : حنّ واشتاق إليه . [القاموس القويم] .

عمرها ، وبلغ هو المائة والعشرين عاماً^(١) . وفي هذا امتنان على إبراهيم
بجىء ابن الابن أيضاً ، وكذلك يمتن الله سبحانه على عباده حين يقول :

﴿وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً^(٢) .. (٧٢)﴾ [النحل]

ولذلك قال الحق سبحانه :

﴿.. فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١)﴾ [هود]

فالإنسان يحب أن يكون له ابن ، ويحب أكثر أن يرى ابن ابنه ، لأن
هذا يمثل امتداداً له .

وهكذا توالى البشارات ، فقد أعلنت الملائكة أنها جاءت لتعذب قوم
لوط ، هؤلاء الذين اختلف معهم إبراهيم عليه السلام ؛ لما جاءوا به من
الفواحش ، وكذلك لأن إبراهيم عليه السلام وامرأته قد علما أنهما لم يأتيا
بأى أمر يغضب الله تعالى .

والثالثة من البشارات هى الغلام ، وكان ذلك حُلماً قديماً عند امرأة
إبراهيم عليه السلام لأنها عاقر ، واستقبلت امرأة إبراهيم البشارة الأولى
بالضحك ، واستقبلت البشارة بالابن بالدهشة^(٣) .

(١) قال مجاهد : كانت سارة بنت تسع وتسعين سنة . وقال ابن إسحاق : كانت بنت تسعين . وقيل غير
هذا . أما إبراهيم فقيل : كان ابن مائة وعشرين سنة . وقيل : ابن مائة سنة . ذكره القرطبي فى تفسيره
(٣٣٨٨/٤) .

(٢) حفدة : أولاد الأولاد . والحافد : العون والخادم ، وولد الولد ، جمعه : حَفْدٌ ، وَحَفْدٌ ، وَحَفْدَةٌ .
وحفد فى عمله : خف ونشط وأسرع فيه فهو حافد ، وهو حفيد ، وسمى العون أو الخادم أو ولد الولد
حافداً لنشاطه وخفته فى العون والخدمة . [القاموس القويم ١/ ١٦١] .

(٣) يقول رب العزة سبحانه عن ذلك فى سورة الذاريات : ﴿.. وَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَظِيمٍ (٦٨) فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ
فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٦٩) قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (٧٠)﴾ [الذاريات] . صك
الوجه : اللطم تعجباً وهو كناية عن الدهشة والتعجب [القاموس القويم ١/ ٣٨٠] .

وهذا ما يقول فيه الحق سبحانه :

﴿ قَالَتْ يَنْتَلِقْ عَلَيَّ الدُّوَانَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا
إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ (٧٢)

والشيء العجيب هو الذي يخالف نواميس الكون المعتادة، ولكن هناك فرقاً بين النواميس^(١) وخالق النواميس، الذي هو قادر على أن يخرق النواميس .

وها هو سيدنا إبراهيم يقول في موضع آخر :

﴿ أَبَشِّرْ تُمُونِي عَلَى أَنْ مَسْنِي الْكِبَرُ .. ﴾ (٥٤)

[الحجر]

ولم يأت هنا بقول امرأة إبراهيم التي قالت :

﴿ يَا وَيْلَتَى أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا .. ﴾ (٧٢)

[هود]

وتسمية الزوج بعلاً فيها دقة شديدة؛ لأن البعل هو الذي يقوم بأمر المبعول ولا يحوجه لأحد .

كذلك الزوج يقوم بأمر زوجته فيما لا يستطيع أبوها ولا أخوها أن يقوموا به ، وهو الإحساس بالأنوثة والإخصاب ، وهو أهم ما تطلبه المرأة .

وأيضاً سُمي النخل بالبعل ، لأنه لا يطلب من زارعه أن يسقيه ، وإنما يكتفى النخل بما يمتصه من الأرض ، وما ينزل له من مطر السماء^(٢) .

(١) البعل : الزوج والزوجة ، فهو مصدر سمي به بلفظه فلا يؤنث ، وجمع البعل : بعولة . قال تعالى : ﴿ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا .. ﴾ (٧٢) [هود] . وقال تعالى : ﴿ وَيَعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ .. ﴾ (٢٢٨) [البقرة] أي : وأزواجهن أحق بردهن بعد الطلاق الرجعي ، وبعد طلاقه بئنة أو طلاقين بائنتين بعقد جديد . [القاموس القويم ٧٦/١] .

سمى زوج المرأة بعلاً لأنه سيدها ومالكها . والمباعدة : المباشرة . والبعل : النكاح . تبعلت المرأة : أطاعت بعلمها . وتبعلت له : تزيت . وامرأة حسنة التبعل إذا كانت مطاوعة لزوجها محبة له . [لسان العرب] .

(٢) النواميس : القوانين الإلهية التي يخضع لها الكون .

(٣) ذكره ابن منظور في لسان العرب (مادة : بع ع) : استبعل الموضع والنخل : صار بعلاً راسخ العروق في الماء مستغنياً عن السقي وعن إجراء الماء في نهر أو عاثور إليه . (العائور : هو البئر)

وكذلك سُمِّي نوع من الفول «بالفول البعلی»، وهو الذى لا يحتاج إلى إرواء.

إذن: فالبعل هو الزوج الذى يقوم على أمر زوجته فلا يُحوجها إلى غيره فى أى شىء من الأشياء.

وهنا تتعجب زوجة إبراهيم عليه السلام من أمر الإنجاب؛ لأن هذا شىء عجيب يقع على غير انتظار؛ ولذلك يرد الملائكة عليها.

ويقول الحق سبحانه عن ذلك:

﴿قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ (٧٢)

والعجب - إذن - إنما يكون من قانون بشرى ، وإنما القادر الأعلى سبحانه له طلاقة القدرة فى أن يخرق الناموس .. ومن خرق النواميس جاءت المعجزات لتثبت صدق البلاغ عن الله تعالى ، فالمعجزات أمر خارق للعادة الكونية .

والقصة التى حدثت لإبراهيم عليه السلام وامراته تكررت فى قصة زكريا عليه السلام ، والحق سبحانه هو الذى أعطى مريم عليها السلام بشارة التذكير لزكريا عليه السلام حين سألها:

﴿أَنْتِ^(١) لَكَ هَذَا ..﴾ (٢٧) [آل عمران]

فقالت مريم:

(١) أنتى: اسم استفهام بمعنى: من أين . وتأنى بمعنى: كيف مثل قوله تعالى: ﴿فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتِ شَتْمٌ ..﴾ (البقرة) أى: كيف شتم بشرط اتباع الفطرة المستقيمة التى تشير إليها الآية فى قوله تعالى: ﴿فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتِ شَتْمٌ ..﴾ (البقرة) وجاءت فى بعض الآيات صالحة للمعنيين مثل قوله تعالى: ﴿أَنْتِ بِكُونِ لِي غَلَامٌ ..﴾ (آل عمران) . [القاموس القويم ص ٤١ - ٤٢] .

﴿..هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)﴾

[آل عمران]

إذن: فالحساب يكون بين الخلق وبعضهم ، لا بين الخالق - سبحانه - وخلقه.

ولذلك يأتي قول الحق عز وجل:

[آل عمران]

﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ.. (٣٨)﴾

وما دام زكريا عليه السلام قد تذكّر بقول مريم:

[آل عمران]

﴿.. إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)﴾

فمن حقه أن يدعو :

[آل عمران]

﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً.. (٣٨)﴾

فأوحى له الله سبحانه وتعالى :

﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (٣٩)﴾

[مريم]

أى : أن الحق سبحانه لم يرزقه الابن فقط ، بل وسماه له أيضاً باسم لم يسبقه إليه أحد.

وتسمية الله تعالى غير تسمية البشر ، فإن كان بعض البشر قد سموا من بعد ذلك بعض أبنائهم باسم «يحيى» فقد فعلوا ذلك من باب الفأل^(١) الحسن في أن يعيش الابن.

(١) الفأل : ضد الطيرة ، والجمع : فتول وأفول . ومنها : التفاؤل ، وهو الاستبشار بالخير . [مختار القاموس] يتصرف .

لكن الحق سبحانه حين يسمي اسماً ، فقد سماه «يحيى» ليحيا بالفعل ،
ويبلغ سن الرشد ، ثم لا يأتي الموت ؛ لذلك قُتل ^(١) يحيى وصار شهيداً ،
والشهيد حي عند ربه لا يأتي إليه موت أبداً ^(٢) .

وهذا عكس تسمية البشر ؛ لأن الإنسان قد يسمي ابنه «سعيد» ويعيش
الابن حياته في منتهى الشقاء .

والشاعر يقول عن الإنسان الذي سمى ابنه «يحيى» :

وَسَمَّيْتُهُ يَحْيَى لِيَحْيَا فَلَمْ يَكُنْ لِرَدِّ قَضَاءِ اللَّهِ فِيهِ سَبِيلُ

وحين نرجع إلى أن مريم عليها السلام هي التي نبهت إلى قضية الرزق
من الله ، نجد أن زكريا عليه السلام قد دعا ، وذكر أنه كبير السن ^(٣) وأن
زوجه عاقر .

ولا بد أن زكريا عليه السلام يعرف أن الحق سبحانه وتعالى يعلم كل
شيء أزلاً ^(٤) ، ولذلك شاء الله سبحانه أن يطمئن زكريا عليه السلام بأنه
سيرزقه الولد ويسميه ، ويأتي قول الحق سبحانه وتعالى :

(١) قال ابن كثير في قصص الأنبياء (ص ٣٩٠) : «ذكروا في قتله أسباباً من أشهرها أن بعض ملوك ذلك
الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج ببعض محارمه أو من لا يحل له تزويجها فنهاه يحيى عليه السلام عن
ذلك فبقى في نفسه منه ، فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحيى . فوهبه لها
فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه في طست إلى عندها ، فيقال إنها هلكت من فورها وساعتها» .
(٢) وفي هذا يقول الحق سبحانه : ﴿ وَلَا تَحْسَبِ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾
(٣٦٩) [آل عمران] .

(٣) قال زكريا : ﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْئًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاؤِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ [مريم] وقال
بعد تبشيره بيحيى : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي بَعَثْتُ نَذِيرًا لِّقَوْمٍ فَاجْتَنِبْهُمْ وَاتَّقِ اللَّهَ إِنَّهُ يَفْضِلُ الَّذِي هُوَ أَعْيَنَ لَكَ ﴾ [مريم]
[مريم] قال مجاهد : عتياً يعني : نحول العظم . قال ابن كثير في تفسيره (١١٢/٣) : «لم يبق فيه لقاح
ولا جماع» .

(٤) الأزل : القدم . أصلها «لم يزل» ، قال أبو منصور : ومنه قولهم : هذا شيء أزلى ، أى : قديم . [لسان
العرب] .

[مريم]

﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ ۝٩﴾

وما دام الحق سبحانه وتعالى هو الذى قرّر ، فلا رادّ لما أَراده ، ولذلك يقول سبحانه :

[مريم]

﴿..هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝٩﴾

وهكذا توالى الأحداث بعد أن نبهت مريم زكريا عليه السلام إلى قضية خَرَقَ النواميس التى تعرضت هى لها بعد ذلك ، حينما تمثّل لها الملك بشراً ، وبشرها بـغلام اسمه المسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام .

وتساءلت مريم عن كيفية حدوث ذلك - وهى التى لم يمسهها بشر - فيذكّرها الملك بأنها هى التى أجرى الله سبحانه وتعالى على لسانها قوله الحق فى أثناء كلامها مع زكريا عليه السلام :

[آل عمران]

﴿..إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٣٧﴾

وكان لا بد من طمأننتها ؛ لأن إنجابها للمسيح عيسى - عليه السلام - دون أب هى مسألة عرض ، ويجب أن تُقبل عليها وهى آمنة ، غير مرتاب فيها ولا متهمة .

والآية التى نحن بصددّها هنا تتعرض لامرأة إبراهيم عليه السلام حين جاءتها البشارة بالطفل ، وكيف أوضحت لها الملائكة أنه لا عجب مما قدره الله تعالى وأرادّه ، خلافاً للناموس الغالب فى خلقه ؛ لأن رحمة الله تبارك وتعالى بكل خير فيها قد وسعت أهل بيت النبوة ، ومن تلك الرحمة والبركات هبة الأبناء فى غير الأوان المعتاد ^(١) .

ولهذا قال الحق سبحانه هنا :

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤/ ٣٣٨٩) : «من تلك الهبات والبركات أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا فى ولد إبراهيم وسارة» . يتصرف

[هود]

﴿رَحِمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ .. (٧٣)﴾

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى :

[هود]

﴿.. إِنَّهُ حَمِيدٌ مُجِيدٌ (٧٣)﴾

أى : أنه سبحانه يستحق الحمد لذاته، وكل ما يصدر عنه يستوجب الحمد له من عباده، فلا حد لخيره وإحسانه، ولله تعالى مُطْلَقُ صفات المجد.

وكلمة «حميد» - فى اللغة - من «فَعِيل» وتَرَدُّ على معنيين : إما أن تكون بمعنى فاعل مثل قولنا : «الله رحيم» بمعنى أنه راحم خلقه . وإما أن تكون بمعنى مفعول ؛ كقولنا : «قتيل» بمعنى «مقتول» .

وكلمة «حميد» هنا تأتى بالمعنيين معاً : «حامد» و«محمود» ، مثل قول الحق سبحانه عن نفسه أنه «الشكور» ؛ لأنه سبحانه يشكر من يشكره على نعمه بطاعته . والله سبحانه «حميد» ؛ لأنه حامدٌ لمن يطيعه طاعة نابعة من الإيمان ، والله سبحانه «محمود» ممن أنعم عليهم نعمه السابغة .

والله سبحانه هو المجيد الذى يعطى قبل أن يُسأل .

ولذلك نجد عارفاً بالله تعالى قد جاءه سائل ، فأخرج كيساً ووضع فى يده ، ثم رجع إلى أهله يبكى ، فقالت له امرأته : وما يبكيك وقد أدبت له حق سؤاله؟ قال : أنا أبكى لأنى تركته ليسأل ، وكان المقروض ألا أجعله يقف موقف السائل .

والحق سبحانه وتعالى أعطانا ، حتى قبل أن نعرف كيف نسأل ، ومثال ذلك : هو عطاء الحق سبحانه وتعالى للجنين فى بطن أمه ، والجنين لم يتعلم الكلام والسؤال .

والحق سبحانه وتعالى فى كل لقطة من لقطات القرآن يعطى فكرة اجتماعية مأخوذة من الدين ، فها هو ذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يقدم العجل الخنيز للضيوف ، ليعلمنا أنه إذا جاء لك ضيف ، وعرضت عليه الطعام ، ولم يأكل ، فلا ترفع الطعام من أمامه ، بل عليك أن تسأله أن يأكل ، فإن رد بعزيمة ، وقال : لقد أكلت قبل أن أحضر إليك ، فَلَكَ أن ترفع الطعام من أمامه بعد أن أكدت عليه فى تناول الطعام .

ويروى بعض العارفين ^(١) أن سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قال : ألا تأكلون ؟ قالت الملائكة : لا نأكل إلا إذا دفعنا ثمن الطعام . فقال إبراهيم ، بما آتاه الله من حكمة النبوة ووحى الإلهام : ثمنه أن تُسمُوا الله أوله ، وتحمدوه آخره ^(٢) .

وأنت إذا أقبلت على طعام وقلت فى أوله : «بسم الله الرحمن الرحيم» وإذا انتهيت منه وقلت : «الحمد لله» ؛ تكون قد أدبت حق الطعام مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ (٨)

[التكاثر]

وهكذا بين لنا الحق سبحانه أن إبراهيم عليه السلام وزوجه قد اطمأنّا على أن الملائكة قد جاءت لهما بالبشرى ، وأنها لا تريد بإبراهيم أو بقومه سوءاً ، بل هى مكلفة بتعذيب قوم لوط .

(١) هو عمرو بن دينار الجمحى بالولاء ، أبو محمد الأثرم ، فقيه ، كان مفتى أهل مكة ، فارسى الأصل ، مولده بصنعاء ٤٦ هـ ووفاته بمكة (١٢٦ هـ) عن ٨١ عاماً . قال شعبة : ما رأيت أثبت فى الحديث منه . الأعلام للزركلى (٧٧/٥) .

(٢) ذكر هذا الأثر السيوطى فى الدر المنثور (٤/ ٤٥٠) وفى آخره أن الملائكة نظرت لبعضها البعض وقالوا : «لهذا اتخلك الله خليلاً» . وعزاه لابن المنذر عن عمرو بن دينار .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَ تَهُ الْبَشَرَى ^(١)
 يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ^(٢) ﴾ (٧٤)

والجدل هو أن تأخذ حُجَّةً من مقابل ؛ وتعطيه حُجَّةً ؛ لتصل إلى حق .
والجدل يختلف عن المراء ^(٣) فالمرء يعني أنك تعرف الحقيقة وتجادل بالباطل
لأنك لا تريد أن تصل إلى الحق .

وقد نهانا الحق سبحانه عن المراء ، وأمرنا بأن نجادل بشرط أن يكون
الجدال بالتى هى أحسن .

وهنا يبين لنا الحق سبحانه أن إبراهيم بعد أن ذهب عنه الروع وجاءته
البشرى بأن الله تعالى سيرزقه بسلام ، وعلم إبراهيم من الملائكة أنهم
ذاهبون لتعذيب قوم لوط :

﴿ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ^(٣٢) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ^(٣٣)
 مُّسَوَّمَةً ^(٣٤) عِنْدَ رَبِّكَ . . ﴾ (٣٤)

[الذاريات]

- (١) راعه الشيء يروعه ، روعاً : أصاب روعه ، أى : قلبه . والروع : القلب - بضم الراء . وقوله تعالى :
﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ .. ﴾ (٧٤) [هود] أى : ذهب عنه الخوف والفرع . [القاموس القويم] .
- (٢) الجدل : المنازعة فى الرأى وشدة الخصومة . قال تعالى : ﴿ .. وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْفَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ (٥٥) [الكهف] أى : أكثر مبالغة فى الخصومة وتأيداً للباطل بغير حق . [القاموس القويم] .
- (٣) ماراه يماريه مارة ومرأه : ناظره وجادله . قال تعالى : ﴿ .. فَلَا تَمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ (٢٦) [الكهف] أى : فلا تجادل أهل الكتاب فى شأن أهل الكهف إلا جدالاً واضحاً يسيراً .
- وقال تعالى : ﴿ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ﴾ (٥٥) [النجم] أى : تتشكك . [القاموس القويم] .
- (٤) مسومة : أى : عليها خواتيم بأسماء المعذبين . قال تعالى : ﴿ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ .. ﴾ (١٤) [آل عمران]
 أى : المعلمة بعلامات ، أو الرسالة للرعى . وقال تعالى : ﴿ سِمْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ .. ﴾ (٦٨) [الفتح] ،
أى : علامة إيمانهم نور فى وجوههم . [القاموس القويم] .

ومجادلة سيدنا إبراهيم في عقاب قوم لوط ، لم تكن رداً لأمر الله ، ولكن طلباً للإمهال لعلهم يؤمنون ؛ ذلك أن قلب إبراهيم عليه السلام ؛ قلب رحيم .

ولذلك يأتي الحق سبحانه بالعلة في المجادلة في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴾ (١)

إذن : فالعلة في الجدال أنه حلیم لا يُعجل بالعقوبة ، وأواه ؛ أى : يتأوه من القلب ، والتأوه رقة في القلب ، وإن كان التأوه من الأعلى فهذا يعنى الخوف من ألا يكون قد أدى حق الله تعالى ، وإن كان التأوه للأقل فهو رحمة ورأفة .

ولذلك فقد طلب إبراهيم عليه السلام من الله تعالى تأجيل العذاب لقوم لوط لعلهم يؤمنون ، وتأوّه هنا لله تعالى ، وعلى هؤلاء الجهلة بما يتظرهم من عذاب أليم .

وقال الحق سبحانه في صفات إبراهيم أنه «منيب» أى : يرجع إلى الحكم وإلى الحق في قضاياه .

ألم يقل الحق سبحانه في موضع آخر من كتابه العزيز :

(١) أوّاه : صيغة مبالغة ، أى : كثير التأوه ، وغلب على معنى التضرع إلى الله في العبادة ، والندم على الذنوب . [القاموس القويم] .

(٢) أناب العبد إلى ربه : رجع إليه ، وتاب ، وترك الذنوب . قال تعالى : ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ [هود] أى : إليه أتوب وأرجع ، ومنيب : اسم فاعل . وقال تعالى : ﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَلِيمَ جَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴾ (٣٢) [ق] أى : بقلب راجع إلى الله . وجاء جمع «منيب» في قوله تعالى : ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ ﴾ (٣٦) [الروم] أى : راجعين إلى الله تائبين إليه ، أى : كونوا تائبين وكونوا متقين . [القاموس القويم] .

﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ^(١) وَعَدَهَا إِيَّاهُ .. (١١٤)﴾

[التوبة]

وبعد أن بحث إبراهيم عليه السلام عن الحق ، وأتاب إليه ، يبين لنا الله سبحانه وتعالى مظهرية الإنابة في قوله تعالى :

﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ .. (١١٤)﴾

[التوبة]

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها والتي أوضحت تأوه إبراهيم لله عز وجل وتأوّه رحمة بهؤلاء الذين لم يؤمنوا ، وهم قوم لوط ، وأيضاً كانت حجة إبراهيم - عليه السلام - في الجدل ما قاله الحق سبحانه في سورة العنكبوت :

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (٣١) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا .. (٣٢)﴾

[العنكبوت]

وكان سؤال إبراهيم للملائكة : كيف تُهلكون أهل هذه القرية وفيهم من هو يؤمن بالله وعلى رأسهم نبي من الله هو لوط عليه السلام ، وردت عليه الملائكة :

﴿.. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ

[العنكبوت]

الغَابِرِينَ^(٢) (٣٢)﴾

(١) وعده شيئاً يعده وعداً وعدة : أخبره أنه سيحققه له ، أو سيعطيه إياه ، وهو فعل يتعدى لمفعولين ، وقد يحذف أحد المفعولين للعلم به .

والموعدة : مصدر ميمي ، واسم زمان أو مكان . قال تعالى : ﴿إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ .. (١١٤)﴾ [التوبة] أى : عن وعد واحد في مرة واحدة . [القاموس القويم ٣٤٣/٢] .

(٢) من الغابرين : أى : من الباقين المتخلفين في القرية للهلاك . أو كانت من الماضين الذاهبين أى : من الهالكين . يقال : مضى وذهب بمعنى مات وهلك . [القاموس القويم] .

وكان إبراهيم خليل الرحمن يعلم أن وجود مؤمنين مع الكافرين في قرية واحدة ، يبيح له الجدل عن أهل القرية جميعاً .

ويتلقى إبراهيم الرد هنا في سورة هود في الآية التالية :

﴿ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾ (٧٦)

وقول الملائكة :

﴿ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا .. ﴾ (٧٦) [هود]

يعنى إبلاغ إبراهيم أن مسألة تعذيب من لم يؤمن من قوم لوط أمرٌ مُتته ومحسوم ، فهم قد جاءوا لينفذوا « لا ليهتدوا » وأبلغوا إبراهيم :

﴿ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ .. ﴾ (٧٦) [هود]

وإذا ما كان الأمر قد جاء من الله ، فإبراهيم عليه السلام لأنه « مُنِيبٌ » يعلم أن أى أمر من الله تعالى لا بد أن يُنفَّذَ « فلا بد أن يتقبل - أمر الحق سبحانه :

﴿ .. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾ (٧٦) [هود]

أى : لا أحد بقادر على أن يرد عذاب الله . وكما أن هناك وعداً من الله تعالى غير مكذوب ^(١) ، فهناك أيضاً عذاب غير مردود ^(٢) .

(١) أعرض : فعل أمر من الإعراض وهو الانصراف عن الشيء . وأعرض عن الشيء : ولى متصرفاً عنه غير راغب فيه . قال تعالى : ﴿ أَعْرِضْ وَتَأْنِي بِجَانَبِهِ .. ﴾ (٨٧) [الإسراء] . [القاموس القويم ١٦/٢] .

(٢) جاء هذا في حق قوم ثمود مع نبهم صالح ، وذلك أن الله توعدهم بالمكث والتمتع في دارهم ثلاثة أيام بعدما يأتيهم عذاب الله بسبب عقرهم الناقة . يقول سبحانه : ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَذَابٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾ (٦٥) [هود] .

(٣) غير مردود : أى : غير مصروف عنهم ولا مدفوع . [تفسير القرطبي ٤/ ٣٣٩٢] .

وَيُرَوَّى ^(١) أن إبراهيم عليه السلام فى جداله قال للملائكة: إذا كان فى قوم لوط خمسون قد آمنوا بالله تعالى ، أتعذبونهم ؟ قالوا: لا . قال: وإن كان فيهم عشرة يؤمنون بالله ، أتعذبونهم ؟ قالوا: لا . قال: وإن كان فيهم واحد هو لوط ؟ فردَّت الملائكة :

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ .. ﴾ (٣٢) [الأنبياء]

وانتهى الجدل ، وذهبت الملائكة إلى مهمتها التى هى إيقاع العذاب بقوم لوط .

ويقول الحق سبحانه:

﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ مُضَاقٌ
بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ (٧٧)

أى: أن لوطاً شعر بالسوء ، وضاق بهم ذرعاً ، والذرع مأخوذ من الذراع التى فيها الكف والأصابع وتدفع بها الأشياء ، وأى شئ تستطيع أن تمد إليه ذراعك لتدفع به ، وإن لم تَطُلْه ذراعك ؛ قلت: «ضقت به ذرعاً» أى: أن يدي لم تطله ، وهو أمر فوق قوتي وطاقتي ، وفوق ما آتاني الله من الآلات ومن الحيل .

وما الذى يسىء لوطاً فى مجيء الملائكة ؟

(١) أورده السيوطى فى الدر المنثور (٤/ ٤٦٠) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن حذيفة بن اليمان .

(٢) يقال: ضاق بالأمر ذرعاً ، وذراعاً: أى: لم يُطِقْه ولم يَقْوِ على احتماله واشتد عليه بسبب الضيق . قال تعالى: ﴿ .. وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا ﴾ (٧٧) [هود] أى: اشتد عليه الضيق بسبب وجودهم خوفاً عليهم من قومه . [القاموس التوحيدي] ، وضاق بهم ذرعاً: ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم . [كلمات القرآن للشیخ حسن بن مخلوف] .

(٣) يوم عصيب: شديد شره وبلاؤه . [كلمات القرآن] .

قيل : لأن الملائكة قد جاءوا على الشكل المعروف من الجمال ، فحين يُقال : «فلان ملك» ، أى : أن شكله جميل^(١) .

ولوط - عليه السلام - يعلم أن آفة قومه هى إتيان الذكور ، وامراته تعلم هذه الآفة ، لكن موقفها من ذلك غير موقف لوط ، فهى ترحب بتلك الآفة .

ويُقال : إنها تنبعت لمجىء الرجال الحسان - ولم تعرف أنهم ملائكة العذاب - وصعدت إلى سطح المنزل ، وصفقت لعل القوم يتبهنون لها ، فلم يلتفت لها أحد ، فأشعلت ناراً فانتبه لها القوم ، وأشارت لهم بما يعبر عن مجىء ضيوف يتميزون بالجمال^(٢) .

وهنا قال لوط عليه السلام :

﴿ .. هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ (٧٧)

[هود]

أى : يوم شديد المتاعب .

ويقال : «يوم عصيب» و «يوم عصبصب»^(٣) ، ومنه «العُصْبَة»^(٤) وهم جماعة يتكاتفون على شىء ، ويقوى الفرد بمجموعهم ، وقد صدق ظن لوط .

وفى هذا يقول الحق سبحانه عن ذلك :

(١) وهذا هو ما قالته صويحبات يوسف عليه السلام ، عندما أدخلته امرأة العزيز عليهن : ﴿ .. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ [يوسف] .

(٢) وتلك كانت خيانتها لزوجها لوط عليه السلام ، أنها كانت تدل قومها على أغصاف لوط ليفعلوا معهم المنكر ، وقد قال رب العزة عن امرأة نوح وامرأة لوط : ﴿ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَفَتَاهُمَا ﴾ [التحریم] .

(٣) قال الفراء : يوم عصيب ، وعصبصب : شديد ، وقيل : هو الشديد الحر . وقال أبو العلاء : يوم عصبصب بارد ذو سحب كثير « لا يظهر فيه من السماء شىء » . [لسان العرب : مادة (ع ص ب)] .

(٤) العصبة والعصابة : جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين . قال تعالى : ﴿ وَتَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ [يوسف] قال الأخفش : والعصبة والعصابة جماعة ليس لها واحد . [لسان العرب : مادة (ع ص ب)] .

﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ^(١) قَالَ يَتَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ^(٢) ﴾ (٧٨)

وقول الحق سبحانه: ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ .. ﴾ (٧٨)

أى: يسرعون إليه فى تداقق ، والإنسان إذا لم يكن قد مرّن على الشر وله به دُرّبة ، يكون متردداً خائفاً ، أما من له دربة فهو يقبل على الشر بجرأة ونشاط .

وكلمة «يهرعون» هى من الألفاظ العجيبة فى اللغة العربية ، وألفاظ اللغة تجدد فيها فعلاً له فاعل ، كقولنا: «يضربُ زيدُ عمرو» أى: أن الضارب هو «زيد» والمضروب هو «عمرو» ، ونقول: «يُضْرَبُ عمرو» أى: أننا بنينا الفعل للمجهول ، وسُمى عمرو «نائب فاعل» .

أما فى الفعل «يُهرعُ» فلا نجد أحداً يقول: «يُهرعُ» إلا ويكون بعدها فاعل وليس نائب فاعل ، مثلها مثل الفعل «جُنَّ» فهل هناك من يأتى لنفسه بالجنون ، أم أن الجنون هو الذى جاءه؟ لا أحد يعرف سبب الجنون؛ ولذلك بُنيت الكلمة للمجهول ، ولكن ما يأتى بعدها يكون فاعلاً. وهذا من إعجاز البيان القرآنى .

(١) الهرع: المشى فى اضطراب وسرعة ، وأقبل يهرع ، وأهرع - مجهولاً - فهو مهرع: يردد من ضعف ، أو خوف . والمهروع: المجنون يصرع . [مختار القاموس] .

(٢) الرشيد: من أسماء الله الحسنى ، ولم يوصف الله به فى القرآن . ورشد يرشد رشداً ورشاداً: أصاب وجه الصواب والخير والحق . والرشد: ضد الغي والضلال . والرشد: ضد السفه وسوء التدبير ، وبلغ كمال عقله وحسن تصريفه للأمور . قال تعالى: ﴿ قَدْ تُجِنُّ الرُّشْدَ مِنَ الْغَيِّ .. ﴾ (٦٥) [البقرة] . وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ .. ﴾ (٤١) [الأنبياء] أى: هديناه إلى الحق والخير والصواب . وقال تعالى: - ما جاء على لسان الكفار - : ﴿ .. إِنَّكَ لَأَنْتَ الْعَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ (٨٧) [هود] وقصدهم الاستهزاء بنبي الله شعيب - عليه السلام - بوصفه بأنه وحده من بينهم الخليم الرشيد ، وهم يعتقدون عكس ذلك . [القاموس القويم ١/ ٢٦٦] بتصرف .

وكذلك نقول: «زُكِمَ فلان» فمن الذي أصابه بالزكام؟ لا نعرف سبباً ظاهراً للزكام.

إذن: فإذا جهَّلَ الفاعل فنحن نبني الفعل للمجهول ، ولكن ما يأتي بعده يكون فاعلاً.

وقوله تعالى:

﴿يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ... (٧٨)﴾

[هود]

يبين أنهم أقبلوا باندفاع ، كأنهم يعشقون ما يذهبون إليه ؛ لأن كلاً منهم له دربة على ذلك الفعل المشين ، أو أن كلاً منهم ذاهب إلى ما يحب دون تهيب ، باندفاع من نفسه ودفع من غيره ، مثلما تقول: «سنوزع تمويئاً بالمجان» ؛ هنا تجد الناس يتدافعون ، كل منهم من تلقاء نفسه ، وغيره يدفعه ليرتد إلى الوراء.

وقوم لوط كانوا على دربة بتلك الفاحشة.

يقول الحق سبحانه عنهم:

﴿وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ... (٧٨)﴾

[هود]

أي: أن هذه المسألة عندهم كانت محبوبة ، ولهم دربة عليها وخفيفة على قلوبهم ، ولا حياء يمنعهم عنها.

فالحياء يعني أن بعض الناس يعمل السيئة ويخشى الآخرون أن يفعلوها ، لكن إذا ما كانوا كلهم يحبون تلك السيئة ، فلن يخجل أحد من الآخر^(١).

(١) وليس أدل على جهم الشديد لهذه الفعلة وعدم حيائهم من إتيانهم إياها أنهم كانوا يأتون بها في ناديهم وهو مجلسهم حيث يجتمعون للحديث والتشاور ، قال الحق: ﴿أَتُكْمُ قَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ... (٧٩)﴾ [العنكبوت] وما كانوا يأتونه أيضاً في مجالسهم: الضراط ، والصفير ، ولعب الحمام ، والسخرية من أبناء السبيل . [القاموس القويم] ، والدر المشور للسيوطي . [٤٦١/٦]

وماذا يكون موقف لوط - عليه السلام - فى هذا اليوم العصيب؟ لقد أقبلوا عليه بسرعة ، وفى كوكبة واندفاع ، وهو يعلم نياتهم ويعلم سوابقهم ، وفكر لوط - عليه السلام - فى أن يصرفهم انصرافاً من جنس اندفاعهم .

يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ .. (٧٨) ﴾ [هود]

وقد قال ذلك لأن المرأة مخلوقة لذلك ، ومن الممكن أن يتزوجوا من بناته .

وكان العُرف فى أيام لوط عليه السلام لا يمنع أن يزوج المؤمن ابنته لغير المؤمن؟ وقد زوج رسول الله ﷺ إحدى بناته لعُتبة بن أبى لهب ، وأخرى لأبى العاص بن الربيع؟ قبل تحريم الحق سبحانه تزويج المؤمنة لغير المؤمن .

فهل كان المقصود : بناته من صُلبه أم بنات أمته ، أم بنات المؤمنين به ؟ وقد قيل : إنه لم يؤمن بالله إلا لوط وابنتاه ، فكيف يكون الزواج لابنتين من كل هذا العدد من الرجال المتدافعين؟

وقيل : إنه بحث عن السادة الأقوياء الذين بيدهم القرار ، وأراد أن يراضيه بهذا الزواج ؛ لعلهم يرجعون عن الفواحش والسيئات ، وفى هذا طهر لهم ، وبذلك يحفظون كرامته أمام ضيوفه .

يقول لوط عليه السلام :

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي .. (٧٨) ﴾ [هود]

وكلمة «ضيف» ^(١) - كما نعلم - جاءت هنا مفردة ، ولكنها تطلق

(١) ضافه يضيفه ضيفاً: نزل عنده فهو ضائف ، واسم المفعول : مضيف . والضيف : مصدر يوصف به بلفظه فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ، وقد يجمع على ضيوف « وضيفان . قال تعالى : ﴿ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴾ (٧٨) [الحجر] أى : هؤلاء ضيفى فلا تفضحونى بالتعدى عليهم ، و«ضيف» هنا يلفظ المفرد وهو لعدد من الملائكة . [القاموس القويم] .

أيضاً على الجمع ، والمثنى ، وتصلح للدلالة على المذكر وعلى المؤنث أيضاً ، فإن جاء ضيف واحد تقول : « هذا ضيفي » ، وإن جاء اثنان تقول : « هذان ضيفي » ، وإن كانت امرأة تقول : « هذه ضيفي » ، وإن كانتا امرأتين تقول : « هاتان ضيفي » ، وإن جاءت جماعة تقول : « هؤلاء ضيفي »^(١) .

والحق سبحانه يقول :

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ (٢٤)

[الذاريات]

وهناك ألفاظ أخرى كذلك في اللغة مثل : كلمة « طفل »^(٢) فهي مفرد ؛ ولكنها قد تطلق على الجماعة ، إلا أن كلمة « طفل » وُجد لها جمع هو « أطفال » .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ رِجْلَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ^(٣) أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ

(١) يقول رب العزة سبحانه وتعالى : ﴿ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُون ﴾ (٦٨) [الحجر] .

(٢) الطفل (بكسر الطاء) : هو الصغير من كل شيء ، والطفل من الإنسان : الولد ما دام صغيراً . ويستوى فيه المفرد وغيره ، وجاء الجمع في قوله تعالى : ﴿ أَوِ الْطِفْلَ الَّذِي تَمْ يَخْرُجُ عَلَيْهِ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ .. ﴾ (٦١) [النور] أي : الأطفال ، وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً .. ﴾ (٥٠) [الحج] أي : أطفالاً . وجمع الطفل : أطفال ، وجاء في القرآن : ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا .. ﴾ (٥٩) [النور] [القاموس التوحيدي ١/ ٤٠٣] بتصرف .

(٣) بعولتهن : أزواجهن .

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ^(١) مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ .. ﴿٣١﴾ [النور]

إذن: فكلمة «طفل» تطلق أيضاً ، ويراد بها الجماعة .

وهنا يطلب لوط عليه السلام من قومه ألا يخزوه^(٢) فى ضيفه ، والخزى فضيحة أمام النفس وأمام الناس .

والإنسان قد تهون عليه نفسه ويُقبل على العمل السيئ ما لم يره أحد ، أما أن يراه الناس ، ففي هذا فضح له ؛ فالفضيحة تكون بين جمهرة الناس ، والهوان أن يكون العمل السيئ بينه وبين نفسه .

ويتساءل لوط عليه السلام :

﴿ .. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴾ (٧٨) [هود]

أى : ألا يوجد بينكم رجل له عقل ومروءة وكرامة^(٣) ، يمنع هذه المسألة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) الإرب: الحاجة التى تقتضى الاحتياط لها وكذلك الأربة والمأرب . قال تعالى : ﴿ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ .. ﴾ [النور] أى : غير ذوى الحاجة إلى النساء ، أى : الذين ليس لهم شهوة لكبرهم أو عجزهم أو صغرهم . وقوله : ﴿ .. وَلِي فِيهَا مَأْرِبٌ أُخْرَى ﴾ (٦٨) [طه] أى : حاجات وأغراض كثيرة أخرى كاتقاء ضرر أو غير ذلك .

(٢) أخزاه فلان : أهانه وفضحه . قال تعالى : ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخُلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ .. ﴾ (١٩٢) [آل عمران] ومن دعاء القرآن : ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُخْزَوْنَ ﴾ (٨٧) [الشعراء] ، وقال تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْا فِيهِ ضِيفِي .. ﴾ (٧٨) [هود] أى : لا تهينونى ولا تفضحونى بإهانة ضيفى ، وحذفت ياء المتكلم من كلمة «تخزونى» رسماً ونطقاً وتخفيفاً . [القاموس القويم ١/ ١٩٢] .

(٣) ومن معانى الرشد أيضاً أن يكون شديداً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويكون صالحاً مصلحاً هادياً مستقيماً مرشداً حكيماً . انظر تفسير القرطبي [٤/ ٣٣٩٦] .

﴿ قَالُوا الْقَدِّعَتِ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ﴾ (٧١)

هذه الآية تحمل رد المتدافعين طلباً للفحشاء من قوم لوط؛ فقد قالوا له: أنت تعلم مقصدنا ، وليس لنا في بناتك أية حاجة نعتبرها غاية لمجيئنا .

وكان هذا يعنى الإعراض عن قبول نصحه لهم بالتزوج من بناته بدلاً من طلب فعل الفاحشة مع ضيوف لوط ، وهم الملائكة الذين جاءوا في هيئة رجال بلغوا مبلغ الكمال فى الجمال .

ويأتى الحق سبحانه برد لوط عليه السلام :

﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾ (٨٠)

وساعة تقرأ كلمة «لو» فهذا هو التمنى ، أى : رجاء أن يكون له قوة يستطيع أن يدفع بها هؤلاء ، وكان لا بد من وجود شرط ، مثل قولنا : «لو أن زيدا عندك لجئت» ، لكن نجد هنا شرطاً ولا جواب ، كأن يقال : «لو أن لى بكم قوة لفعلت كذا وكذا» .

(١) اختلف العلماء فى المقصود بالبنات : هل هن بنات لوط فعلاً من صلبه ؟ أم أن المقصود بهن نساء قومه ، فالنبي أب لأمته نساء ورجالاً . انظر تفسير ابن كثير (٤٥٣/٢) والقرطبي (٣٣٩٥/٤) والدر المنثور للسيوطي (٤٥٧/٤) .

(٢) قال ابن كثير : «أى : إنك لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن» . وقد ذكر القرطبي فى تفسيره (٣٣٩٧/٤) : «أن قوم لوط خطبوا بناته فردهم ، وكانت ستهم أن من رد فى خطبة امرأة لم تحمل له أبداً» .

(٣) أوى المكان ، وأوى إليه يأوى أويًا : نزله والتجأ إليه . قال تعالى : ﴿ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ .. ﴾ (١٦) [الكهف] أى : نزلوه والتجئوا إليه . [القاموس القويم] .

(٤) ركن الشيء : جانبه الأقوى . وقوله تعالى : ﴿ .. أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾ (٨٠) [هود] أى : أجا إلى حصن قوى يحمينى ، أو إلى رجل قوى يحمينى وينصرنى عليكم كأنه ركن ممتنع حصين . [القاموس القويم ٢٧٦/١] .

ولذلك يقال إن الملائكة قالت له : إن ركنك لشديد^(١) ؛ ولذلك قال :

[هود]

﴿ .. أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (٨٠) ﴾

والشيء الشديد هو التجمُّع تجمُّعاً يصعب فَصْلُهُ ، أو المختلط اختلاطاً
بمزج يصعب تحلُّله ؛ لأنك حين تجمع الأشياء ؛ فإما أن تجمع أشياء أجناسها
منفصلة ، ولكنك تربطها ربطاً قوياً ، مثل أن تربط المصلوب على شجرة
برباط قوى ، لكن كليهما - المصلوب والشجرة - منفصل عن الآخر وله
ذاته ، وهناك ما يُسمَّى خلطاً ، وهناك ما يُسمَّى مزجاً ، والخلط هو أن
تخلط أشياء ، وكل شيء منها متميز عن غيره بحيث تستطيع أن تفصله ،
أما المزج فلا يمكن فصل الأشياء الممتزجة ببعضها .

ومثال ذلك : أنك قد تخلط فول التدميس مثلاً مع حبات من الفول
السوداني ، وتستطيع أن تفصل الاثنين بعضهما عن بعض ؛ لأنك جمعتهما
على استقلال . ولكن إن قُمْتَ بعصر ليمون على كوب من الماء المحلى
بالسكر ؛ فهذا مزج يصعب حلُّه .

وقد قال لوط عليه السلام ذلك لأنه لم يكن في مَنعة من قومه ، أهل
«سدوم» ويقال : إنها خمس قرى قريبة من «حمص» .

وقد تعجَّب رسول الله ﷺ من قول لوط ، فقال - فيما رواه البخاري - :
«رحم الله أخى لوطاً كان يأوى إلى ركن شديد»^(٢) .

فلهُوْل ما عانى لوط عليه السلام من كرب المفاجأة قال ذلك ، وهو يعلم
أنه لا يوجد سند أو ركن أشد من الحق سبحانه وتعالى .

(١) أورده السيوطي في الدر المنثور (٤/٤٥٩) وعزاه لابن جرير الطبري عن وهب بن منبه . وركنه الشديد
هنا هو الله سبحانه وتعالى .

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٣٧٥ ، ٤٦٩٤) وأحمد في مسنده (٣٢٦/٢ ، ٣٣٢ ، ٣٥٠) وابن
ماجه في سننه (٤٠٢٦) من حديث أبي هريرة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما قالته الملائكة للوط عليه السلام:

﴿قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانِكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ (٨١)

وهكذا علم لوط - لأول مرة - أنهم رسل من الله تعالى ، رغم أنهم حين تكلموا مع إبراهيم لم يقولوا أنهم رسل من الله ؛ ليدلنا على أن إبراهيم عليه السلام كان يعلم أنهم رسل من الحق سبحانه ، لكنه لم يكن يعلم سبب مجيئهم .

وهم حين أخبروا لوطاً : ﴿ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ .. ﴾ (٨١) فمن باب أولى ألا يصلوا إليهم ، وتخبر الملائكة لوطاً أن يسرى بأهله ليلاً أى : اخرج بأهلك فى جزء من الليل ، وقد أوضحت الملائكة أن موعد النكال^(١) يقوم لوط هو الصبح :

﴿ .. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ (٨١) [هود]

(١) القطع والقطعة : الجزء المقطوع . قال تعالى : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ .. ﴾ (٨١) [هود] والقطع : جمع «قطعة» . وقوله تعالى : ﴿ كَانَمَا أَغَشِيَتْ وَجُوهَهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مَظْلَمًا .. ﴾ (٢٧) [يونس] قطعاً - بكسر القاف وفتح الطاء - ومظلماً : حال من الليل ، وقرئ «قطعاً» - بكسر القاف وسكون الطاء - أى : جزءاً ، ونعرب مظلماً - على هذه القراءة - نعتاً لقوله : «قطعاً» أو حالاً من الليل . [القاموس القرين ٢/ ١٢٥] .

(٢) النكال : التنكيل والعقوبة الشديدة الزاجرة . قال تعالى : ﴿ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴾ (٦٥) [النازعات] أى : عليه الله عذاباً شديداً يعد عبرة لغيره فى الدنيا والآخرة . وقوله تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (٦٥) [البقرة] أى : جعلها الله - بالعباد الشديدين - عبرة لأهل زمانها ، ولما يأتى بعدها ، وللمتقين فى كل زمان . وقال تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ .. ﴾ (٢٨) [المائدة] أى : عقوبة زاجرة فرضها الله تعالى ليتعظ بها الناس . [القاموس القرين] .

لذلك قالوا:

﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ .. (٨١) ﴾ [هود]

والمقصود أن يترك ربع الليل الأول ، وربعه الآخر ، وأن يسير في نصف الليل الذى بعد ربع الليل الأول وينتهى عند ربع الليل الأخير ، وقيل: إن أليق ما يكون بالقطع هو النصف.

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَلَا يَلْتَفِتْ^(١) مِنْكُمْ أَحَدٌ .. (٨١) ﴾ [هود]

والالتفات: هو الانصراف عن الشيء الموجود قبالتك ، ويسمى الانصراف عن المقابل . فهل المقصود هو الالتفات الحسى أم الالتفات المعنوى ؟

نحن نعلم أن لوطاً سيصحب المؤمنين معه ؛ من ديارهم وأموالهم ، وما ألفوه من مقام ومن حياة ؛ لذلك تنبههم الملائكة ألا تتجه قلوبهم إلى ما تركوه ، وعليهم أن ينقذوا أنفسهم . وسيعوضهم الله سبحانه خيراً مما فاتهم .

هذا هو المقصود بعدم الالتفات المعنوى ، وأيضاً مقصود به عدم الالتفات الحسى .

وتوصى الملائكة لوطاً عليه السلام ألا يصحب امرأته معه ؛ لأنها خائنه بمولاتها للقوم المفسدين ، وإفشائها للأسرار ، وعليه أن يتركها مع الذين يصيبهم العذاب .

(١) التفت الرجل: أمال وجهه ونظر يمنة أو يسرة ، أو انحرف وزجج عن وجهته . قال تعالى: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ .. (٨١) ﴾ [هود] أى: لا يلتفت يمنة ولا يسرة ، ولا إلى الخلف ، فيرجع وينصرف عن السير معك . [القاموس القويم ١٩٦/٢] .

ولكنها لحظة الخروج ادعت أنها مخلصه للوط ، وقالت : سأخرج حيث تخرج ، ثم نظرت إلى القوم وقالت : وا قوماه ورجعت لتمكث معهم ، ولينالها العذاب الذي نالهم فى الموعد الذى حددته الملائكة وهو الصبح :

﴿ .. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ^(١) أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ^(٢) ﴾ [هود]

وقد تحدد الصبح لإهلاكهم ؛ لأنه وقت الدعة والهدوء فيكون العذاب أشد نكالا .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا

حِجَابًا مِّن سَجِيلٍ ^(١) مَنضُودٍ ^(٢) ﴾ [هود]

والحق سبحانه يبين لنا هنا أن الأمر بالعذاب حين يصدر ، فالمأمور يستجيب قهراً ، ويقال إن قرى قوم لوط خمس : قرية «سدوم» وقرية «دادوما» وقرية «ضعوه» ، وقرية «عامورا» وقرية «قتم» .

وقوله تعالى :

﴿ جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا .. ^(١) ﴾ [هود]

أى : انقلبت انقلاباً تاماً ^(٢) .

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤/ ٣٤٥٠) : «يحمل أن يكون جعل الصبح ميقاتاً لهلاكهم ، لأن النفوس فيه أودع ، والناس فيه أجمع» .

(٢) السجيل : الطين المتحجر . قال تعالى : ﴿ .. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سَجِيلٍ مَّنْضُودٍ ^(١) ﴾ [هود] .
[القاموس القويم ١/ ٣٠٤] .

(٣) ذكر القرطبي فى تفسيره (٤/ ٣٤٥٠) «أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت قرى قوم لوط ، فرفعها من تخوم الأرض حتى أذاها من السماء بما فيها ، حتى سمع أهل السماء نهيق جمرهم وصياح ذيكتهم ، لم تنكفئ لهم جرة ، ولم ينكسر لهم إناء ، ثم نكسوا على رؤوسهم ، وأتبعهم الله بالهجارة» .

ويقول القرآن في موضع آخر :

﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ ^(١) أَهْوَى ^(٥٣)﴾ [النجم]

والمؤتفكة من الإفك وهو الكذب المتعمّد ، أى : قول نسبة كلامية تخالف الواقع ، ولأن من يقول الإفك ^(٢) إنما يقلب الحقيقة إلى غير الحقيقة زعماً ، ويقلب غير الحقيقة إلى ما يشبه الحقيقة .

كذلك المؤتفكة ، أى : القرى التى جعل عاليها سافلها فانقلبت فيها الأوضاع .

ونفذ أمر الله بأن أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود ، وهو طين قد تحجّر .

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى ^(٣) ﴿..حِجَارَةً مِّن طِينٍ ^(٢٣)﴾ [الذاريات]

وكلمة «حجارة» تعطى الإحساس بالصلابة ، أما كلمة «طين» فتعطى إحساساً بالليونة ، ولكن الطين الذى نزل قد تحجّر بأمر من الله تعالى ، وهو قد نزل منضوداً .. أى : يتتابع فى نظام ، وكأن كل حجر يعرف صاحبه ، لأن الحق سبحانه يقول بعد ذلك :

(١) المؤتفكة : القرى المقلبة عند خسفها . قال تعالى : ﴿وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ .. ^(٧١)﴾ [التوبة] هى المخسوفات ، وهى قرى قوم لوط ، جعل الله عاليها سافلها ، وهى المؤتفكة ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى ^(٥٣)﴾ [النجم] أى : أسقطها وخسفها . [القاموس القريم] .

(٢) الإفك : الكذب ، وأفأك : صيغة مبالغة أى : كثير الكذب ، قال تعالى : ﴿تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ^(٢٢٢)﴾ [الشعراء] . وقال فى سحرة فرعون : ﴿..فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ^(١٧٧)﴾ [الأعراف] . أى : ما يكذبون ويدعون أنه حق ، وهذا يدل على أن السحر تخيل وإيهام ، وليس قلباً لحقائق الأشياء ، فالخيل حيل والثعبان ثعبان ، ولكن الساحر يوهم الناس أنه عمل شيئاً وهو لم يعمل شيئاً . [القاموس القويم] .

(٣) كان ذلك فى شأن قوم لوط أيضاً ، قال تعالى فيما قاله إبراهيم عليه السلام للملائكة المرسلين إليه : ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ^(٦١) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ^(٦٢) لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ^(٦٣) مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ^(٦٤)﴾ [الذاريات] .

﴿مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ (٨٢)

وكلمة «مُسَوِّمَةٌ» أى : مُعَلِّمَةٌ ، وكأن كل حجر قد تم توجيهه إلى صاحبه ، فهذا الحجر يذهب إلى فلان . وذاك إلى فلان ، مثل الصواريخ الموجهة إلى البلاد ، ولكن الدقة فى هذه الحجارة أن كل حجر يعرف على من بالتحديد سوف ينزل بالعذاب ، وقد جعلها الحق سبحانه لتعذيب المكين . أى : الإنسان . ولا تدمر البلاد .

وهى مُرْتَبَةٌ ؛ لأن الحق سبحانه قال :

﴿.. سَجِيلٌ مُنْضُودٌ﴾ (٨٢) [هود]

ووردت كلمة (سَجِيلٌ) أيضاً فى قول الحق سبحانه :

﴿.. طَيْرًا أَبَايِلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سَجِيلٍ (٤)﴾ [الفيل]

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿.. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ (٨٢) [هود]

والظالمون هنا مقصود بهم الكافرون برسالة الحق - سبحانه وتعالى - التى تتابعت فى الموكب الرسالى وخاتمها هو محمد ﷺ .

ونحن نعلم أن القصص القرآنى قد نزل تسليية وثباتاً ييقن لرسول الله ﷺ وتذكرة بالأسوة :

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِّنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنْثِي بِهِ فُؤَادَكَ ..﴾ (١٢٠) [هود]

(١) نضد الشيء ينضده : جعل بعضه فوق بعض ، أو بجانب بعض فى نظام ، فهو منضود ونضيد ، أى : منظم . قال تعالى : ﴿وَالنَّجْلُ بَاسِقَاتٍ لِّهَا طَلْعٌ نُّضِيدٌ﴾ [ق] أى : مرصوص بنظام . ومثله قوله تعالى : ﴿وَطَلْعٌ مُنْضُودٌ﴾ [الواقعة] . أما قوله تعالى : ﴿.. مِّن سَجِيلٍ مُنْضُودٍ﴾ (٨٢) [هود] أى : متتابع منظم السقوط عليهم . [القاموس القويم] .

وتحكى القصص المعارك التى قامت بين كل رسول مُؤيّد بمعجزة من الله ، وبين المنكرين له والكافرين به ، وقد انتهت كل هذه المعارك بنصرة الرسول على الكافرين ، إلا أن الرسل السابقين لم يُكلفوا أن يقاتلوا من أجل الإيمان ، بل كان عليهم أن يعلنوا الحجة الإيمانية فقط ، وأن يبلغوا المنهج ، فإن عصى القوم ؛ فالسما هو التى تتدخل لتأديب المخالفين .

والحق سبحانه يقول :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ^(١) ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ^(٢) (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ ^(٣) عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ^(٤) (١٤) ﴾ [الفجر]

(١) إرم : اسم قبيلة منها «عاد» وقيل : هى مدينة كبيرة لهم « وزعم الكندى فى كتابه «فضائل مصر» أنها مدينة الإسكندرية . وقوله تعالى : ﴿ .. ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) ﴾ [الفجر] يدل على أنها ذات حضارة ومبان عالية . [القاموس القويم ١/ ١٨] .

(٢) جابه يجوبه جوباً : قطعه . وقوله : ﴿ .. جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) ﴾ [الفجر] أى : قطعوه ونحتوه وصنعوا منه بيوتهم وأصنامهم ، وحذفت ياء «الوادى» فى رسم المصحف . [القاموس القويم ١/ ١٣٥] .

(٣) الأوتاد : جمع وتد . والتد : قطعة مستطيلة من الخشب أو الحديد تثبت فى الأرض ثم يشد بها حبل يمسك الدابة أو سقف الخيمة ، وشبهت الجبال بالأوتاد ؛ لأنها تحفظ توازن الأرض وتثبتها . قال تعالى : ﴿ وَالْجِبَالِ أَوْتَادًا (٧) ﴾ [النبا] وقال أيضاً : ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) ﴾ [الفجر] قيل : هم الجنود الذين يشنون ملكه . وقيل : إنها أوتاد حقيقية كان يشد إليها من يريد تعذيبهم من الناس ، ولعل المراد بها الأهرام التى بناها فرعون ، تشبه الجبال . [القاموس القويم ٢/ ٣١٨] .

(٤) السوط : الجلد الذى يضرب به ، وسُمى سوطاً لأنه يخلط الدم باللحم . وقوله تعالى : ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) ﴾ [الفجر] وعبر عن الضرب بالسوط بالفعل «صب» ليفيد دوام الألم وشموله ، كأنه صب ألم الضرب فوقهم صباً فأغرقهم فيه كما يصب الماء على الجسم فيعمه . أو السوط : الخلط ، فالعذاب مختلط متنوع ، فصَبَّ عليهم من العذاب أخلاطاً متنوعة . [القاموس القويم] .

(٥) المرصد : اسم مكان الرصد ؛ كالمرصاد . قال تعالى : ﴿ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ .. (٥) ﴾ [التوبة] . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (٢٢) ﴾ [النبا] وقال تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤) ﴾ [الفجر] والمراد : أن الحق سبحانه رقيب عليهم ويحصى جميع ذنوبهم - مهما صغرت - ليعاقبهم عليها . [القاموس القويم ١/ ٢٦٦] بتصرف .

ولكن الأمر اختلف بمجيء محمد ﷺ ، لأن دين محمد ﷺ هو الدين الذى تقوم عليه الساعة ، وقومه مأمونون على البلاغ عن الله تعالى خلافة للرسول ﷺ .

وعلى كل واحد من أمة محمد ﷺ يعلم حكماً من أحكام الله تعالى أن يبلغه ؛ لأنه قائم مقام الرسول ﷺ .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ^(١) لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا .. (١٤٣) ﴾ [البقرة]

إذن : فكل واحد من أمته ﷺ هو امتداد لرسالة الإسلام ، وبدلاً من أن السماء كانت تتدخل لتأديب الكافرين ، جعل الله سبحانه لأمة محمد ﷺ أن يقفوا بالقوة أمام الكافرين ، لا لفرض الإيمان ؛ لأن الإيمان لا يُفرض ، ولا يُكره عليه ؛ لأنك قد تُكره إنساناً فى الأمور الحسية ، لكنك لا تستطيع أن تملك قلبه ، والحق سبحانه يريد الإيمان الغيبي الذى يملك القلوب .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ ^(٢) نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣) إِنْ نَشَأْ نُنزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (٤) ﴾ [الشعراء]

إذن : فالحق سبحانه يريد قلوباً تخضع ، لا أعناقاً تخضع .

(١) الوسط : مصدر ، ويسمى به الشيء المتوسط ، ولأنه مصدر يوصف به المفرد وغيره ، بلفظه . قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا .. (١٤٣) ﴾ [البقرة] . أى : أمة فاضلة خيرة ، خير الأمم ، فالوسط خير الطرفين . ويؤيده قوله تعالى : ﴿ كَتَبْنَا خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .. (١١٦) ﴾ [آل عمران] .

(٢) باخع نفسه بخملاً وبخوعاً : قتلها هماً وغيظاً وحزنًا . قال تعالى : ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (١٢) ﴾ [الكهف] . [القاموس القويم] .

وهكذا فَوُضِّتْ أمة محمد ﷺ تفويضين: فَوُضِّتْ في نقل رسالة محمد ﷺ إلى الأجيال ، وكل جيل ينقلها إلى الجيل الذي يليه .

وها هو ﷺ يقول: «نَصَّرَ الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها ، فَرُبَّ مُبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ»^(١) .

وَفُوضَتْ أمة محمد ﷺ في أن تقف من الكافرين موقف تأديب ، لا لتفرض الدين ولكن لتحمي حق اختيار الدين ، فلم يحدث أن رُفِعَ سيفٌ في الإسلام ليفرض ديناً ؛ بل رفع السيف ليحمي حرية اختيار الإنسان للدين .

يقول سبحانه :

﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ .. (٢٩) ﴾ [الكهف]

فإذا آمن فعليه الالتزام بالإيمان ، فلا يكسر حكماً من أحكام الإيمان ، وهذا تصعب للدخول في الإسلام ، فمن أين يأتي ادعاء فرض الدين على المخالفين ؟!

إذن: فقد آمن المؤمن من أمة محمد ﷺ إيمانين: الإيمان الأول هو أن يؤمن بالإسلام ، والإيمان الثاني أن يبلغ الدعوة .

ولذلك قال رسول الله ﷺ : «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»^(٢) .

فهل المقصود بالعلماء هم من يعلمون العلم فقط ؛ لا ، بل يقصد كل من يعرف قضية من قضايا الإيمان معرفة سليمة وصحيحة ، وينساح

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤٣٧/١) والترمذي في سننه (٢٦٥٧ ، ٢٦٥٨) وابن ماجه في سننه (٢٣٢) والحميدي (٤٧/١) من حديث عبد الله بن مسعود .

(٢) أورده السيوطي في الدرر المنتثرة (٢٩٣) وقال: لا أصل له . قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص

٢٨٦) : قال ابن حجر والزرکشي : لا أصل له . وانظر كشف الحفاء للعجلوني (٢/٨٣) .

ويؤخذ من الحديث أن توفّر من العلماء الصدق والأمانة في البلاغ والدّعاء في العرض .

بالدعوة فى الأرض ليعلم غير المؤمنين ويترك الناس أحراراً فى اختيار الدين .

وكذلك يقف المؤمنون برسالة رسول الله ﷺ لآية قوة تحارب حرية اختيار الدين .

وهكذا جاءت قصص القرآن لتثبيت فؤاده ﷺ .

ونحن نعلم أن الحق سبحانه قد بعث المصطفى ﷺ وهو فى مكة ، فصرخ بالدعوة ، لا فى آذان القبائل الواحية فى أطراف الجزيرة ، ولكن فى آذان سادة الجزيرة ، حتى لا يقال : إنه استضعف قوماً فناداهم إلى الإيمان به ، ولم يجرؤ على السادة ، وهم قريش ، التى أخذت السيادة بحكم إقامتها فى مكان البيت العتيق ، وكان كل العرب يحجون إلى البيت الحرام ، فإذا ما تعرضت قبيلة لقريش بسوء ، فقريش قادرة على أن تنال من أبناء تلك القبيلة حين يحجون إلى البيت الحرام .

وهكذا أخذت قريش هيبتها من وجودها حول البيت .

إذن : فالبيت هو الذى صنع السيادة لقريش ، وهو الذى صنع السيادة للآلهة المدعاة من الأصنام حين يأتى كل قوم بالهمم من الحجر ؛ ليضعوه فى البيت ؛ ليكتسب الحجر قداسة من قداسة البيت .

إذن : فقد أخذت قريش السيادة من البيت الحرام ، وجاء رسول الله ﷺ فأعلن الدعوة على أسماع السادة ، وسَفَّه^(١) أحلامهم ، ولم يُبالِ بجبروتهم وسيادتهم على الجزيرة .

(١) سفهت الرجل : أى : رميته بالسفه ، ونسبته إلى الطيش والجهل ، وسفه نفسه : حملها على الجهل والطيش فكانه جعل نفسه سفيهاً . قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ (١٢٥) [البقرة] . وسفه أحلامهم : اتهمهم بالسفه والجهل . والأحلام - هنا - هى العقول [القاموس القريم ١/٣١٧] .

لكن الحق سبحانه قد شاء ألا يكون انتصار الإسلام على يد السادة من قريش في مكة ، بل جاء انطلاق الإسلام من المدينة ؛ لأن الله سبحانه أراد أن يُعلّم الدنيا كلها أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد .

ولكن الله تعالى قد شاء أن يكون المستضعفون من أطراف الجزيرة هم الذين نصرُوا الدعوة ؛ فكأن الإيمان بمحمد ﷺ هو الذي خلق العصبية لمحمد للحق الممثل في رسالة محمد ، ولم تخلق العصبية لمحمد إيماناً به وبرسالته .

وإذا كان الحق سبحانه قد نعتهم بالظالمين ، وبيّن لهم أن المكان الذي قَلَبَ عاليه أسفله ، ليس يبعد عنهم ، فهل لهم أن يتخذوا من ذلك عبرة ؟ والظلم - كما نعلم - هو مجاوزة الحق للغير ، أى : أن تأخذ حق الغير وتعطيه لغير ذى حق ، فإذا كان ظلماً فى الألوهية ، فهذا هو الشرك العظيم ، وإن كان ظلماً فى إعطاء حق من حقوق الدنيا للغير ، فهو ظلم للإنسانية ، والظلم درجات بحسب الجريمة .

وقد ظلمت قريش نفسها ظلماً عظيماً ؛ لأنها أشركت بالله ؛ وجعلت له شركاء فى الألوهية ؛ وهذا أقصى أنواع الظلم .

والله سبحانه يريد أن يذكر هؤلاء الظالمين بأن عذاب الله حين يجيء ، أو أمر الله حين يأتي ؛ لا يمكن أن يقوم أمامه قائم يمنعه ، فتنبهوا جيداً إلى أنكم عُرِضْتُمْ أَنْ يُنْزَلَ اللهُ تَعَالَى بِكُمْ الْعَذَابُ كَمَا أَنْزَلَ بِهِذِهِ الْقُرَى ؛ وهى غير بعيدة عنكم ، فالمسافة بين المدينة والشام قد تبدو مسافة طويلة إلا أن الله تعالى قد جعلهم يَمْرُونَ عَلَيْهَا فى كل رحلة من رحلات الصيف إلى الشام^(١) .

(١) وفى هذا يقول سبحانه : ﴿ وَإِنْ لَوْطَا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٢٢) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٢٣) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (١٢٤) ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ (١٢٥) وَإِنَّكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (١٢٦) وَبِالْأَلْبَانِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٢٧) ﴾ [الصافات] .

إذن: فهي قرى تقع على طريق مسلوكة ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه عن موقعها:

﴿وَأَنَّهَا لَبِيسِيلٌ مُّقِيمٌ (٧٦)﴾ [الحجر]

أى: بطريق تمرّون عليها ، لا يجرفها سيل ، ولا يغير معالمها ريح . بل هى طريق ثابتة مقيمة تمرّون عليها حينما تذهبون فى رحلة الصيف إلى الشام ، فكان من الواجب أن تأخذوا فى كل مرور لقطة وعبرة ؛ حتى لا تقعوا فى ظلم آخر .

وقد نبهكم الله سبحانه أيضاً بمروركم على ديار قوم صالح الذين خاطبهم الحق سبحانه بقوله :

﴿أَتَيْتُونَا بِكُلِّ رِيعٍ^(١) آيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ^(٢) لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٩) وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ^(٣) جِبَارِينَ (١٣٠)﴾ [الشعراء]

هكذا ترون ديار ثمود وديار عاد وديار لوط وهى خاوية ، وكان من الواجب - معشر قريش - ألا تبالغوا فى الظلم ، وأن تتبهاوا بالعبرة إلى مصير كل من يشرك بالله تعالى .

(١) الرّيع - بكسر الراء - : الجبل ، أو ما يشبهه من المبانى المرتفعة أو المكان المرتفع . قال تعالى : ﴿أَتَيْتُونَا بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨)﴾ [الشعراء] . [القاموس القويم] .

(٢) ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٩)﴾ [الشعراء] أى : أبنية عالية وقصوراً متينة تحسّنون صنعها واجبن أن تخلصوا فيها ، ولستم بخالدين . [القاموس القويم] .

(٣) بطش به بطشاً : أخذه بعنف وشدة . قال تعالى : ﴿إِنْ يَبْطِشْ رَبُّكَ لَشَدِيدٌ (٧٧)﴾ [البروج] . والجبر : القهر . وجبره : قهره وأكرهه على أمر . والجبار : صيغة مبالغة . والجبار من الناس : العاتى المتمرد المتسلط . وقال تعالى : ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جِبَارِينَ .. (٧٧)﴾ [المائدة] . وقال تعالى : ﴿... وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (١٥)﴾ [إبراهيم] . [القاموس القويم ١/ ٧٢] . بتصرف .

ويلفتهم الحق سبحانه إلى أنهم لم يكفروا بحق الألوهية فقط ، ولكنهم - أيضاً - كفروا بشكر النعمة ، وظلموا ؛ لأن الله سبحانه هو الذى أنعم عليهم برحلة الشتاء إلى اليمن ، و برحلة الصيف إلى الشام ، والرحلتان للتجارة التى تأتى بالزيادة لقريش ؛ لأنهم يخرجون بالأموال ويعودون بالبضائع التى يبيعونها لأهل مكة ، ولزوار بيت الله الحرام .

وقد أخذت قريش مهابتها عند كل قوم يمرون عليهم أثناء الرحلتين ، من أنهم يعيشون حول البيت الحرام ، لذلك يمتن الله سبحانه على قريش فى قوله سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ^(١) (٥) ﴾

[الفيل]

فالقوم الذين جاءوا ليهدموا البيت الحرام - وهو رمز السيادة - لو هدم وتحوّل الحجاج إلى صنعاء ، لسقطت مهابة قريش ، ولكن الله تعالى حمى البيت وأرسل عليهم طيراً أبابيل ، وجعل الذين قصدوه بسوء كعصف مأكول .

لماذا صنع الله تعالى ذلك ؟

تأتى الإجابة فى السورة التالية لسورة الفيل حيث يقول الحق سبحانه فى سورة قريش :

(١) كيدهم : سعيهم لتخريب الكعبة . تضليل : تضييع وإبطال وخسار . طيراً أبابيل : جماعات متفرقة متتابعة . سجيل : طين متحجر محرق (أجر) . كعصف مأكول : كتين أكلته الدواب فرائثه . [كلمات القرآن - للشيخ حسين مخلوف] .

﴿لَا إِلَافَ ^(١) قَرِيشٍ

إِذَنْ: كَانَ مِنَ الْوَاجِبِ حِينَ يَمْرُونَ عَلَى هَذِهِ الدِّيَارِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا عِبْرَةً ، وَأَنْهُمْ - وَإِنْ كَانُوا يَمْرُونَ عَلَى هَذِهِ الدِّيَارِ بِقَصْدِ التَّجَارَةِ وَهِيَ سِرُّ مَعَاشِهِمْ - إِذَا لَمْ يَأْخُذُوا مِنْ هَؤُلَاءِ الْعِبْرَةِ فَهُمْ يَقْتَرِفُونَ ظُلْمًا جَدِيدًا آخَرَ .

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ .. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ^(٨٣) ﴾ [هود]

أَوْ : أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى أَرَادَ أَنْ يَنْبَهَ قَرِيشًا إِلَى أَنَّ الْهَلَاكَ الَّذِي نَزَلَ بِهِؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمَشْرُكِينَ ، لَيْسَ بِبَعِيدٍ أَنْ يَصِيبَ قَرِيشًا ، وَأَنْ يُرْسِلَ اللَّهُ سَبَّحَانَهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَافِرِينَ بِهِ حَجْرًا مَسُومًا يَصِيبُهُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ .

وَالسُّطْحِيُّونَ - فِي اللُّغَةِ - يَخْطِئُونَ فَيَأْخُذُونَ عَلَى الْقُرْآنِ مَا خُذَ ، لَا تَلْتَفَتَ إِلَيْهَا الْمَلَكَةُ الصَّحِيحَةُ فِي اللُّغَةِ ، وَيَقُولُونَ : كَيْفَ يَقُولُ اللَّهُ :

﴿ .. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ^(٨٣) ﴾ [هود]

وَكَلِمَةُ «مَا هِيَ» مُؤَنَّثَةٌ ، وَتَقْتَضِي أَنْ يَقُولَ : «بَعِيدَةٌ» بَدَلًا مِنْ كَلِمَةِ «بَعِيدٍ» ، أَيْ : أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ : «وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدَةٍ» وَنَسُوا أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَأَنْهُمْ لَمْ يَدْرُسُوا اللُّغَةَ دَرَاسَةً صَحِيحَةً ؛ لِأَنَّ «فَعِيلًا» إِنْ جَاءَتْ بِمَعْنَى «مَفْعُولٍ» - فَهِيَ يَسْتَوِي الْمَذْكُورُ وَالْمَوْثُوتُ .

(١) لِإِيلَافِ قَرِيشٍ : اعْجَبُوا لِإِيلَافِهِمُ الرِّحْلَتَيْنِ وَتَرَكَهُمُ عِبَادَةَ رَبِّ الْبَيْتِ [كَلِمَاتُ الْقُرْآنِ] .

ومثال ذلك من القرآن الكريم أيضاً هو قول الحق سبحانه :

﴿ .. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ^(١) ﴾ (٤)

[التحريم]

وقول الحق سبحانه :

﴿ .. إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ ^(٢) مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥٦)

[الأعراف]

إذن : فعدم درايتهم باللغة هو الذى جعلهم يخطئون مثل هذا الخطأ .

ويأتى الحق سبحانه بعد ذلك بقصة أخرى من القصص التى جاء بها الله فى هذه السورة لموكب الرسل ، فىأتى بقصة شعيب عليه السلام ، ويقول سبحانه :

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوَّمُ عِبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ^(٣) ﴾ (٨١)

(١) الظهير : المعين المساعد كأنه يسند ظهر من يعاونه . قال تعالى : ﴿ .. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرٍ ^(١) ﴾ [سبا] وقال تعالى : ﴿ .. وَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ لَبَعْضٌ ظَهِيرًا ^(٢) ﴾ [الإسراء] أى : معيناً مساعداً . وقال تعالى : ﴿ .. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ^(٣) ﴾ [الفرقان] أى : معاوناً أعداء الله ضد الله وضد كتبه وضد رسله - وتعالى الله عما يفعلون . [القاموس القويم ١/ ٤١٨] .

(٢) قرب الشيء من الشيء ، يقرب قريباً : دنا منه فهو قريب قرب مسافة ، فيستوى فيه المذكر والمؤنث ، قال تعالى : ﴿ .. إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف] أى : مكانها قريب منهم ، وأما قرابة النسب فتطابق الموصوف فتقول : هو قريب لى وهى قريبة لى فى النسب والرحم . [القاموس القويم ٢/ ١٠٨] .

(٣) قال القرطبي فى تفسيره (٤/ ٣٤٠٤) : «فى تسميتهم بذلك قولان : أحدهما : أنهم بنو مدين بن إبراهيم ، فقيل : مدين ، والمراد بنو مدين ، كما يقال مضر والمراد بنو مضر .

الثانى : أنه اسم مدينتهم ، فسيبوا إليها . قال النحاس : لا يتصرف مدين لأنه اسم مدينة» .

(٤) كال القمح يكيله كيلاً : قدره بمكيال ، وهو وعاء له سعة معلومة اتفق الناس على التقدير به . قال تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ ^(١) ﴾ [الإسراء] والكيل : مصدر «كال» ، ويطلق على المكيال . والمكيال يستخدم لكيال الحبوب . وإذا نقص المكيال نقص ما يكال به ، فالله سبحانه وتعالى ينهى عن أن ينقص المؤمن شيئاً مما يبيعه للناس ، أو ما يكيله لهم . [القاموس القويم ٢/ ١٨٢] بتصرف . وجمع مكيال : مكياليل . وجمع كيل : أكيال . والكيلة : وعاء يكال به الحبوب ومقداره الآن ثمانية أقداح ، والجمع : كيلات . [المعجم الوسيط] .

(٥) يوم محيط : مهلك . [كلمات القرآن] .

و«مدين» هو اسم ابن إبراهيم عليه السلام ، ولم يكن هذا الابن موجوداً وقت بعثة شعيب ، لكن القبيلة التي تناسلت منه سُميت باسمه ، وكذلك القرية التي أقامت فيها القبيلة سميت باسمه ، فإن قلت إن شعيباً أرسل لقبيلة مدين ، فهذا قول سليم ، وإن قلت إنه أرسل لقرية مدين ، فهذا قول سليم أيضاً ؛ لأن القرية لا بد لها من سكان .

والحق سبحانه يقول على لسان إخوة يوسف عليه السلام :

﴿وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا .. (٨٧)﴾ [يوسف]

والمقصود «أسأل أهل القرية»^(١) .

إذن : فمرة يطلق الاسم على المكان ، ومرة يطلق المكان ويراد به المكين . وقد بدأ شعيب رسالته مع قومه من حيث بدأ كل الرسل بالدعوة إلى قمة التدين ، وهو أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا إله غيره ، وهذا هو القدر المشترك في كل الرسالات .

والحق سبحانه يقول :

﴿شَرَعَ^(٢) لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي^(٣) إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يَنْبَغِي^(٤) (١٢)﴾ [الشورى]

إذن : فقمة الدين هي قضية العقيدة الإيمانية ، وهي عبادة الله تعالى وحده ولا إله غيره ، لأن الحق سبحانه حين يوجه الأوامر التكليفية «افعل»

(١) الآية فيها مجاز بالحذف ، وهو أحد فنون البلاغة .
(٢) شرع الشيء : بينه وأوضحه . والشرعة والشرعية : ما شرعه الله وبينه من العقائد والأحكام . [القاموس القويم] بتصرف .
(٣) الاجتباء : الاختيار والاستخلاص والاصطفاء . [القاموس القويم ١/ ١١٧] .

و «لا تفعل» فالله سبحانه لا يوجهها إلا لمن آمن به إلهاً واحداً ، أما الذى لا يؤمن به ، فالله سبحانه لا يوجه إليه أى حكم .

ولذلك تجد حيثية كل حكم تكليفى فى القرآن مُصَدِّراً بقوله تعالى :

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. (١٧٨)﴾ [البقرة]

سواء أكان الأمر صيماً^(١) ، أم قصاصاً^(٢) ، ففى كل تكليف يُصَدَّر بهذا القول ، لا بد أن يأتى المعنى : يا من آمنتم بى إلهاً قادراً حكيماً ، اسمع منى التكليف .

ولذلك أقول دائماً :

إن علة كل تكليف هى الإيمان بالملكف ، ولا داعى للبحث عن علة أخرى .

فمثلاً حين يُقال : إن علة الوضوء النظافة ، نقول : وإن لم يوجد ماء ، فنحن نلمس التراب أو الحجر ثم نمسح وجوهنا فى التيمم^(٣) .

إذن : فالمقصد هو أن نتهياً للصلاة بأى شكل يحقق مقصود العبادة وهو الطاعة للخالق سبحانه وتعالى .

وإياك أن تؤخر تنفيذ الحكم إلى أن تبرره ؛ لأن مبرره هو صدوره عن الله سبحانه وتعالى .

(١) يقول رب العزة سبحانه : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)﴾ [البقرة] .

(٢) يقول الله سبحانه وتعالى : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّى بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)﴾ [البقرة] .

(٣) التيمم لغة : القصد . وشرعاً : هو طهارة ترابية تقوم مقام المائىة عند فقدان الماء حقيقة أو حكماً ، ويصح إلى تسعة أشخاص : فاقد الماء الكافى ، وفاقد القدرة على استعماله ، والخائف حدوث مرض أو زيادته ، وتأخر برء ، وعطش محترم ، والخائف مع تلف حال ذى بال . الشرح الصغير للدرديرى ج ١ يقول سبحانه : ﴿... وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَفَيِّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٦)﴾ [النساء] .

وكذلك كل شيء يقوله رسول الله ﷺ فنحن نتبعه ، ولا نبحت عن علة له ، وإلا لو كنا نؤجل الأحكام إلى أن تثبت تبريراتها العلمية مثل فساد لحم الخنزير بما يحمله من أمراض ، ومثل قدرة الخمر على إهلاك المخ وتدمير خلاياه ، فضلاً عن تدمير خلايا الكبد ، فنحن لو كنا قد أجلنا تلك الأحكام ، فماذا كان الموقف ؟

لقد طبق المسلمون هذه الأحكام فور نزولها ؛ لإيمانهم بالمنهج وحبهم في القرب من الله ، ثم أثبتت الأيام صدق الله تعالى في تكليفه .
وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ﴾ (٨٤) ﴿

[هود]

وعرفنا أن العبادة ليست محصورة في الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج ؛ لأن هذه هي الأركان الأساسية^(١) التى يقوم عليها الإسلام ؛ ولكن الإسلام أيضاً هو عمارة الأرض بتنفيذ كل التكاليف^(٢) ، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

فإقبال الإنسان على مهنة ما يحتاجها المجتمع هو عبادة ، وإذا خلت صنعة من صانع فعلى ولى الأمر أن يكلف ويرغم بعض الناس على تعلمها ؛ وأيضاً إتقان الصنعة عبادة .

(١) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال : «بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً» متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٨) وكذا مسلم (١٦) .

(٢) التكاليف تنحصر فى الأمر والنهى . والأمر نأخذ منه الفرض والواجب والسنة والمستحب ، سواء كان تعبدياً أو اجتماعياً ، والنهى نأخذ منه الحرام والمكروه ، وعلى اتباع الأمر واجتناب النهى يكون المجتمع الصالح بدليل قوله تعالى : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۖ﴾ (٧٧) ﴿ [الحشر] وقوله تعالى : ﴿إِنَّ الدِّينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ۖ﴾ (٣٠) ﴿ [فصلت] .

وقول الحق سبحانه على لسان شعيب عليه السلام:

[هود]

﴿ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ .. ﴾ (٨٤)

أى: إياك أن تأخذ حكماً تكليفاً من أحد آخر غير الله سبحانه وتعالى ، لأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له .

وإياك أن تستدرك^(١) من البشر حكماً على الله سبحانه وتعالى ، وتظلم نفسك وتقول: «لقد فات الله أن يقول لنا هذا الحكم» ولنأتى لأنفسنا بحكم جديد^(٢) .

إياك أن تستدرك حكماً على الله . افهم الحكم أولاً ، فإن جاء حكماً محكماً فخذ ، وإن كان غير محكم بأن جاء مجملاً ، أو غير مبين ، فانظر باجتهادك إلى أية جهة تصل .

ولذلك نجد رسول الله ﷺ يسأل من أرسله مبعوثاً إلى اليمن فقال: «كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بما فى كتاب الله . قال: فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله ﷺ . قال: فإن لم يكن فى سنة رسول الله ﷺ ؟ قال: أجتهد رأى ولا آلو ، قال: فضرب رسول الله ﷺ صدرى ثم قال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله ﷺ لما يرضى رسول الله ﷺ »^(٣) .

وبعد أن دعا شعيب - عليه السلام - آل مدين لعبادة الله سبحانه وحده ، وهذا هو الأمر المشترك بين جميع الرسل - عليهم السلام - تأتى الأحكام الأخرى ،

(١) استدرك ما فات: تداركه . واستدرك الشيء بالشيء: تداركه به . واستدرك عليه القول: أصلح خطاه ، أو أكمل نقصه ، أو أزال عنه لبساً . [المعجم الوسيط] .

(٢) يقول الحق: ﴿ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي رَزَعْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا .. ﴾ (٣) [المائدة] .

(٣) أخرجه أحمد فى مسنده (٥/ ٢٣٠ ، ٢٣٦ ، ٢٤٢) وأبو داود فى سننه (٣٥٩٢) كتاب الأقضية من حديث معاذ بن جبل .

فمن يعمل فاحشة له علاجه ، ومن ينقص فى الكيل والميزان ، فالرسول يعالج هذا الأمر .

لأن العالم القديم كان عالم انعزال ، لا التحام فيه أو مواصلة ؛ فقد يوجد عيب وآفة فى مكان ، ولا يوجد هذا العيب أو تلك الآفة فى مكان آخر .

وكل رسول يأتى ليعالج عيباً محدداً فى المكان الذى أرسله الله إليه ، ولكن رسول الله محمد ﷺ جاء - وهو الرحمة المهداة للجميع وخاتم الأنبياء والمرسلين - جاء ﷺ والدنيا على ميعاد بالالتقاء الإيماني ، فلما تقاربت البلاد عن طريق سرعة الاتصالات ، وما يحدث فى عصرنا الآن بقارة أمريكا نجده عندنا فى نفس اليوم أو غداً ، فالعالم الآن عالم التقاء ، وتعددت الداءات فيه وتوحدت بسبب سرعة الالتقاء عن طريق عدم التمييز بين الخبيث والطيب .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يكون محمد ﷺ هو خاتم الرسل .

وكانت خيبة آل مدين هى عدم عبادة الله وحده ، وكذلك كانت فيهم خسيصة التطفيف^(١) فى الكيل والميزان ، لذلك يقول الحق سبحانه على لسان شعيب عليه السلام :

﴿ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَأَكُم بِخَيْرٍ ... ﴾ (٨٤) [هود]

وحين قرأ العلماء هذا القول الكريم لم يلتفتوا إلى أن المراد ليس نقص المكيل والموزون^(٢) ، لأنه لو شاء لقال : «ولا تنقصوا المكيل أو الموزون» هذا

(١) طفف الكيل : طول أعلاه وجعل له طفاً فوقه ، وذلك حين يضع يده أو يديه بجانبه ، فيمنع الحب الزائد من التساقط ثم يسرع بوضعه فى إنائه ليأخذ أكثر من حقه ويظلم من يبيع له السلعة . قال تعالى : ﴿ وَيَلُكِّمُ الْمُطَفِّفِينَ ﴾ الذين إذا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) ﴾ [المطففين] فهم مطففون فى الحالتين لأنهم يأخذون أكثر من حقهم ويسلمون غيرهم حقه ناقصاً . [القاموس القويم ٤٠٣/١] .

(٢) المكيل : اسم مفعول من (كال) ، وهو كل شئ يكال بالمكيال سواء أكان قمحاً أو غيره . واسم الفاعل : «كائل» . والموزون : اسم مفعول من (وزن) وهو كل شئ يوزن بالميزان . واسم الفاعل : «وازن» .

إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة ما يريد البائع ، ولكن القول هنا يقصد أن يأخذ كل ذى حق حقه ، أن يأخذ المشتري حقه من السلعة ، وأن يأخذ البائع حقه فى الربح .

إذن : فهذا القول الكريم يشمل البائع والمشتري معاً ^(١) .

والكيل - كما نعرف - هو تعديل شىء بشىء ، فإن كان فى الخفة والثقل ؛ فالأمر يحتاج إلى ميزان ، وإن كان تعديل شىء بشىء فى الكم ، فهذا يحتاج إلى الكيل ، وهذا هو الأمر المشهور فى الكيل والميزان ؛ وأى تعديل شىء بشىء يحتاج إلى ما يناسبه ؛ فالقماش مثلاً - يتم تعديله بالتر ، والأرض يتم تعديلها بالمساحة ؛ أى : قياس الطول والعرض ، وبعض الأشياء تُباع بالحجم ، وهذا يعنى قياس الطول والعرض والارتفاع واستخراج الناتج بعملية ضرب كل منهم فى الآخر .

إذن : فالأمر المهم هو أن يأخذ كل إنسان حقه ، حتى وإن كان تأجير قوة عامل لينجز عملاً ، فأنت تعدل زمن وقوة العمل بالأجر الملائم ، والأمر المشهور هو الكيل والميزان ، لكن بقية التقييمات موجودة ؛ ليأخذ كل ذى حق حقه .

لأن الإنسان لو أخذ غير حقه لاستمر أن يأخذ حقوق الناس ، ولو أكل بعض الناس حقوق البعض الآخر ؛ لزهّد من أكلت حقوقهم فى العمل .

وأنت حين تعطى للإنسان أقل مما يستحق ، أو تأخذ من جهده فوق ما تدفع له من أجر ، تجده يبطئ فى العمل ، ولا ينجز المطلوب منه على تمام الدقة ، ومن هنا يحدث الخلل .

ولذلك أقول : إن إعطاء كل ذى حق حقه يزيد من جودة الأداء فى العمل .

(١) كما يفهم من مراد الشيخ أن إعطاء الحقوق هو التوازن لميزان الحياة .

وعليها أن نترك صاحب الطموح ليعمل ؛ بدلاً من أن يخزن ماله أو يكتزّه ؛ لأن صاحب الطموح حين يقيم مشروعاً أو بناءً ؛ فهو يفيد الفقراء وينفعهم - حتى وإن كان لا يفكر في ذلك - فالذي يبني عمارة سكنية ينفع الصناع والعمال ومنتجى المواد اللازمة للبناء - دون أن يقصد - وسيتنفع العامل الفقير - دون أن يقصد صاحب العمل - وربما انتفع كل الفقراء مما يصنعه صاحب العمل ، قبله فيما يفعل .

إذن: فمن المهم أن يأخذ كل إنسان حقه قبل أن يجف عرقه ؛ مصداقاً لقول رسول الله ﷺ : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»^(١) .

وهكذا نعلم أن الدين في ظاهر الأمر يحض على الإيثار ، وفي واقع الأمر ، هو يحرص على تأكيد ثواب الإنسان عند ربه ؛ لأن الذي يؤثر^(٢) غيره على نفسه - ولو كان به خصاصة^(٣) - لو كان معه مال قليل وأعطاه لآخر عنده ضائقة ، وليس عند هذا الآخر مال ، هنا يكون صاحب المال القليل قد أثر الآخر على نفسه في ظاهر الأمر ، ولكنه سيأخذ أضعاف هذا المال ثواباً من عند الله تعالى^(٤) .

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه (٢٤٤٣) من حديث ابن عمر ، قال البوصيري في زوائده : إسناده ضعيف ، فيه ضعيفان . وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً الطبراني في معجمه الصغير (٢٠ / ١) من حديث جابر ، وأبو نعيم في الحلية (١٤٢ / ٧) من حديث أبي هريرة . فهو بمجموع هذه الطرق والروايات يرقى إلى مرتبة الحسن ، وله أصل في صحيح البخاري عن أبي هريرة - كتاب البيوع .

(٢) أثره : اختاره وفضّله . قال تعالى : ﴿ قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آتٰكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا .. ﴾ [يوسف] وقال تعالى : ﴿ بَلْ تَوَثَّرُونَ الْحَيٰةَ الدُّنْيَا ﴾ [الأعلى] أى : تفضلونها على الآخرة . وقال تعالى : ﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .. ﴾ [الحشر] أى : يفضلون غيرهم على أنفسهم كرمًا ومروءة وتقوى . [القاموس القويم ٧ / ١] .

(٣) الخصاصة : الفقر وسوء الحال والحاجة . وأصل ذلك من الفرجة أو الخلة لأن الشيء إذا انفرج وهى واختل [لسان العرب : مادة خصص] .

(٤) يقول رب العزة سبحانه : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَبَاطِلَ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مَّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة] .

وهكذا يعلمنا الدين النفعية الراقية ، وهى النفعية التى يعاملنا بها الله سبحانه ؛ وحين نترك قانون النفعية ليسيطر على حركة الناس ، فنحن نوفر سيولة الانتفاع فى المجتمع .

وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنها عرفنا أن شعبياً قال لأهل مدين :

﴿ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ .. ﴾ (٨٤) [هود]

أى : أنكم يا أهل مدين غير مضطرين لذلك ؛ لأن من يبيع منكم عنده سلع « ومن يشتري إنما يملك نقوداً ، فاشتروا بالخير الذى عندكم ، وليأخذ كل ذى حق حقه » وهذه قضية يغفل عنها كثير من الناس ؛ فالذى يبيع قد يبيع صنفاً واحداً ، فإن غش فى الكيل أو الميزان « فسوف يغشه ويخدعه غيره فى الأصناف الأخرى التى تلزمه لحياته .

وإن اشتغل واحد فى إنقاص الكيل والميزان ، فالآخرون سيفعلون مثل ذلك فى كل ما يخص حياته ؛ لأن المخادع الواحد ، سيلقى مخادعين كثيرين ، وهنا يقول شعيب عليه السلام : ما الذى يضطركم إلى ذلك وأنتم بخير؟ ثم يقول محذراً :

﴿ .. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ ^(١) يَوْمٌ مُّحِيطٌ ﴾ (٨٤) [هود]

لأنك حين تنقص شيئاً وأنت تباع أو تزيد شيئاً حين تشتري « فأنت لا تخذع من تتعامل معه « وإنما تخذع نفسك .

وكلنا يعلم أن الغفلة قد تطرأ على البائع « وقد تطرأ على المشتري ، وقد يحاول بائع أن يستغل غفلة المشتري فيزيد من ثقل الميزان بإصبعه ، وقد

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤/ ٣٤٠٥) : « اختلف فى ذلك العذاب فقليل : هو عذاب النار فى الآخرة . وقيل : عذاب الاستئصال فى الدنيا . وقيل : غلاء السعر » .

يحاول المشتري أن يستغل غفلة البائع بأن يرفع كفة الميزان بإصبعه من غير أن يراه البائع ، فيأخذ غير حقه ، وهذا نوع من خداع النفس ؛ لأن الحق سبحانه إنما يأمر بالاستقامة في البيع والشراء ؛ لأن الانتفاع بأي شيء مهما كثر ، فهو موقوت بعمر الإنسان في الدنيا ، وعمر الإنسان موقوت ، ولكن الذي يغش ويخدع إنما يُعرض نفسه لعذاب الله سبحانه في الآخرة ^(١) ، وهو عذاب بلا أمد ولا نهاية .

وهكذا يسلّم الإنسان نفسه لفائدة قليلة في الدنيا الزائلة ، ثم يلقي عذاباً لا ينتهى في آخرة غير زائلة .

والعذاب في الآخرة عذاب محيط ، بمعنى أن المعذب لا يستطيع أن يفلت منه ، فأنت في الدنيا بإمكانك أن تحتال في النجاة من العذاب ، وقد تلجأ إلى من هو أقوى منك ليحميك ، ولكنك في الآخرة تواجه يوماً لا بيع فيه ولا خلة ^(٢) ولا شفاعة ، إن كنت من أهل النار .

يقول الحق سبحانه بعد ذلك ما جاء على لسان شعيب مواصلاً الحديث إلى أهل مدين :

وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

لَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ^(٣)

(١) وهناك عذاب آخر في الدنيا جاءت به أحاديث رسول الله ﷺ ، فقد أورد القرطبي في تفسيره (٤/٣٤٠٥) عن رسول الله ﷺ : « ما أظهر قوم البخس في المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالقحط والغلاء » .

(٢) الخلة : الصداقة الخالصة المثينة التي تخللت القلب ، وجمعها : خلال . [القاموس القويم] . وقال تعالى : « .. مَنْ قِيلَ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ » (٣٦) [إبراهيم] .

(٣) بالقسط : بالعدل ، بلا زيادة ولا نقصان .

لا تبخسوا : لا تنقصوا .

لا تعثوا : لا تقسّدوا أشد الإفساد . [كلمات القرآن] . والعثو في الأرض هو الإتلاف والإضلال .

وفى الآية الكريمة السابقة قال الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ (٨٤)﴾ [هود]

وهكذا نعلم أن عدم الإنقاص فى الكيل والميزان مطلوب ، وكذلك توفية المكيال والميزان مطلوبة ؛ لأنهما أمر واحد ، والحق سبحانه لا يتكلم عن المكيل ولا عن الموزون إلا بإطلاقهما ، وهو كل عمل فيه واسطة بين البائع والمشتري .

وفى موضع آخر من القرآن الكريم يقول الحق سبحانه :

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)﴾ [المطففين]

ذلك لأن البائع قد يقول لك : أنت مأمون فزن أنت لنفسك أو كل أنت لنفسك ، وقد تخدع البائع فتأخذ أكثر من حَقِّك ؛ وقد يفعل البائع عكس ذلك ، وفى مثل هذا بؤس للاثنين .

وهنا يقول شعيب عليه السلام :

﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ (٨٥)﴾ [هود]

والحق سبحانه هنا تكلم عن النقص وعن الإيفاء .

ثم يقول سبحانه :

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ۚ (٨٥)﴾ [هود]

(١) ويل : عذاب أو هلاك أو واد فى جهنم . للمطففين : المتقصين فى الكيل أو الوزن .
اكتالوا : اشتروا بالكيل ، ومثله الوزن . يستوفون : يأخذون حقهم كاملاً .
كالوهم : أعطوا غيرهم الوزن . وزنوهم : أعطوا غيرهم الوزن .
يخسرون : ينقصون الكيل والوزن . [كلمات القرآن] بتصرف .

وهذا كلام عام لا ينحصر فى مكيل أو موزون ، فقد يأتى مشتر ليبخس من قيمة سلعة ما ، أو أن يأخذ رشوة لقضاء مصلحة ، أو يخطف ما ليس حقاً له ، أو يغتصب ، أو يختلس ، وكلها أمور تعنى : أخذ غير حق بوسائل متعددة .

ونحن نعلم أن الخطف إنما يعنى أن يمد إنسان يده إلى ما يملكه آخر ويأخذه ويجرى ، أما الغصب ، فهو أن يمد إنسان يده ليأخذ شيئاً ، فيقاومه صاحب الشيء ، لكن المغتصب يأخذ الشيء عنوة ، أما المختلس فهو المأمون على شيء فاختمسه ، والمرتشى هو من أخذ مالا أو شيئاً مقابل خدمة هى حق لمن يطلبها .

إذن : فقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ .. (٨٥) ﴾

[هود]

تضم أشياء متعددة .

والبخس هو أن تضر غيرك ضرراً ، بإنقاص حقه « سواء أكان له حجم ، أو ميزان ، أو كم ، أو كيف » .

وكلمة « أشياء » مفردتها : « شيء » ، ويقولون عن الشيء : « جنس الأجناس » فالثمرة يقال لها : « شيء » ، وكل الثمر يقال له : « شيء » .

والحق سبحانه وتعالى يوصينا ألا يغرنا أى شيء مهما كان قليلاً .

ونحن نلاحظ هنا أن كلمة « الناس » جمع ، وكلمة « أشياءهم » جمع أيضاً ، وإذا قبل جمع بجمع اقتضت القسمة أحاداً . أى : لا تبخس الفرد شيئاً ، وإن قل .

ونجد واحداً من العارفين بالله قد استأجر مطية^(١) من خان^(٢) ليذهب بها من مكان إلى مكان آخر ، فلما ركب المطية وقع منه السوط الذى يحركها به ، فأوقف الدابة مكانها وعاد ماشياً على قدميه إلى موقع سقوط السوط ليأخذه ، ثم رجع ماشياً إلى مكان الدابة ليركبها . فقال له واحد من الناس : لماذا لم ترجع بالدابة إلى موقع السوط لتأخذه وتعود ؛ فأجاب العارف بالله : لقد استأجرتها لأصل بها إلى مكان فى اتجاه معين ، ولم يتضمن اتفاقى مع صاحبها أن أبحث بها عن السوط .

ونجد عارفاً آخر جلس يكتب كتاباً ، وكان الناس فى ذلك الزمان يجففون الخبر الزائد بوضع قليل من الرمال فوق الصفحات المكتوبة ، ولم يجد العارف بالله ما يجفف به المکتوب ، فأخذ حفنة من تراب بجانب جدار . ثم ذهب إلى صاحب الجدار وقال له : أنا أخذت تراباً من جانب جدارك فقومته^(٣) فقال صاحب الجدار : والله لورعك^(٤) لا أقوم ، أى : أنه قد تسامح فى هذا الأمر .

ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ .. وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (٨٥)

[هود]

(١) المطية من الدواب : ما يُمتطى أى : يُركب [تذكر وتؤت] فالعبر مطية ، والناقة مطية . والجمع : مطايا ، ومطى . [المعجم الوسيط] .

(٢) الخان : المتجر ، أو الخانات ، وقد تطلق على الفندق ، أو الأمير ، أو غيره . وهى كلمة معربة . [المعجم الوسيط] .

(٣) التقويم هنا معناه : تقدير ثمنه ليشتره منه . والقيمة : ثمن الشيء بالتقويم . ويقال : كم قامت ناقتك؟ أى : كم بلغت؟ [انظر لسان العرب - مادة قوم] .

(٤) الورع : اتقاء الشبهات ، ولا يتم الورع إلا بحفظ اللسان واجتناب سوء الظن واجتناب السخرية وغض البصر عن المحارم وصدق اللسان والاعتراف بمن الله وإنفاق المال فى الحق ، وترك الكثير والمحافظة على التكاليف والاستقامة . الغنية للجيلانى ص ١٣٤ بتصرف .

وكلمة عثا^(١)، يَعْثَى ، ويعثو ، وعثى . يعثى ؛ كلها تعنى : زاول فساداً ، أى : أن يعمد الإنسان إلى الصالح فى ذاته فيفسده ، مثل طمر بئر ماء ، أو حفر طريق يسير فيه الناس ، وهو كل أمر يخرج الصالح - فى ذاته - عن صلاحه .

والمجتمع كله - بكل فرد فيه - مأمور بعدم مزاوله الفساد ، ولو طبق كل واحد ذلك لصار المجتمع كله صالحاً ، ولكن الآفة أن بعض الناس يحب أن يكون غيره غير مفسد ، ولكنه هو نفسه يفسد ، ولا يريد من أحد أن يعترض عليه .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ يَقِيْتُ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ^(٢)

وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ^(٣) ﴾ ٨٦

أى : ما يبقى لكم من الأمر الحلال خير لكم ؛ لأن من يأخذ غير حقه يخطئ ؛ لأنه يزيل البركة عن الحلال بالحرام ؛ فمن يأخذ غير حقه يسلط الله عليه أبواباً تنهب منه الزائد عن حقه .

وأنت تسمع من يقول : «فلان هذا إنما يحيا فى بركة» ، أى : أن دخله قليل ، ولكن حالته طيبة ، ويربى أولاده ييسر ، على عكس إنسان آخر قد يكون غنياً من غير حلال ، لكنه يحيا فى ضنك^(٤) العيش .

(١) عثا يعثو ويعثى ، وعثى يعثى ، عثراً وعثياً : أفسد أشد الإفساد . قال تعالى : ﴿ .. وَلَا تَقْعُوا فِي الْأَرْضِ مَقْسِدِينَ ﴾ [هود] ومفسدين حال مؤكدة لمعنى تعثوا . [القاموس القويم ٧/٢] .

(٢) البقية : مابقى من الشيء أو ما استحق أن يبقى لما فيه من النفع والخير للناس . وتطلق البقية على الشيء الباقي . قال تعالى : ﴿ يَقِيْتُ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ .. ﴾ [هود] أى : ما أبقاء الله وادخره لكم من الثواب خير . [القاموس القويم ٧٩/١] .

(٣) حفيظ : رقيب عليكم ويجازيكم بأعمالكم . [كلمات القرآن] بتصرف .

(٤) ضنك الشيء : ضاق . والضنك : الضيق من كل شيء وهو مصدر يوصف به : فيستوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد وغيره . قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً .. ﴾ [طه] أى : ضيقة غير متسعة . [القاموس القويم ٣٩٥/١] .

وقد تجد هذا الإنسان قد انفتحت عليه مصارف الدنيا فلا يكفى ماله لصدمه ، لأن الله سبحانه قد جرأ عليه مصارف سوء متعددة .

وقد يستطيع الإنسان أن يخدع غيره من الناس ، ولكنه لن يستطيع أن يخدع ربه أبداً^(١) .

وقول الحق سبحانه :

﴿ بَقِيَتْ لِلَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ ... ﴾ (٨٦)

أى : أن الله تعالى يُذهب - عمن يراعى حقوق غيره - مصارف السوء .

وسبق أن قلنا قديماً : فلتنظر إلى رزق السلب لا إلى رزق الإيجاب ؛ لأن الناس فى غالبيتها تنظر إلى رزق الإيجاب ، بمعنى البحث عن المال الكثير ، وينسون أن الحق سبحانه وتعالى قد يسلط مصارف السوء على صاحب المال الكثير الذى جمعه من غير حق ، بينما يسلب عن الذى يراعى حقوق الناس تلك المصارف من السوء^(٢) .

ومن يُربون أولادهم من سُحت^(٣) أو حرام ، لا يبارك الله فيهم ؛ لأن هناك فى تكوينهم شيئاً حراماً . فنجد - على سبيل المثال - ابن المرتشى يأخذ دروساً خصوصية ويرسب ، بينما ابن المنضبط والملتزم بتحصيل

(١) يقول رب العزة سبحانه : ﴿ يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٨٦) [البقرة] ، ويقول سبحانه : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ... ﴾ (١٤٧) [النساء] ، ويقول عز وجل : ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ ... ﴾ (٦٦) [الأنفال] .

(٢) يقول الحق سبحانه : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ (١٢٤) قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى (١٢٦) ﴿ [طه] .

(٣) السحت : المال الذى يكتسب من وجه حرام كالرشوة وما أخذ بالفسخ والخذاع . قال تعالى : ﴿ سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِّلْسُحْتِ ... ﴾ (٤٧) [المائدة] ، وقال تعالى : ﴿ وَتَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ... ﴾ (٦٦) [المائدة] . [القاموس القويم] بتصرف .

الكسب الحلال مقبل على العلم وناجح . أو قد يرزق الله تعالى صاحب المال الحرام زوجة لا يرضيها أى شيء ، بل تطمع فى المزيد دائماً ، بينما يعطى الله سبحانه من يرعى حقوق الناس زوجة تقدر كل ما يفعله .

يقول الحق سبحانه :

﴿ بَقِيَّتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ .. (٨٦) ﴾ [هود]

أى : إن كنتم مؤمنين بأن الله تعالى رقيب ، وأنه سبحانه قيوم ؛ فلا تأخذ حقاً غير حقك ؛ لأنك لن تستغل إلا نفسك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليك .

وينهى الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿ .. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (٨٦) ﴾ [هود]

أى : أن شعيباً عليه السلام قد أوضح لأهل مدين : أنا لن أقف على رأس كل مفسد لأمنعه من الإفساد ؛ لأن كل إنسان عليه أن يكون رقيباً على نفسه ما دام قد آمن بالله سبحانه ، وما دام قد عرف أن الحق سبحانه قد قال :

﴿ بَقِيَّتُ ^(١) اللَّهُ .. (٨٦) ﴾ [هود]

أى : أن ما يبقى إنما تشيع فيه البركة .

وهذه هى فائدة الإيمان : ما يأمر به وما ينهى عنه .

وهذا أمر يختلف عن القانون الوضعى ؛ لأن عين القانون الوضعى قاصرة عما يخفى من أمور الناس فكأنها تحميهم من الوقوع تحت طائلته .. أما القانون الإلهى فهو محيط بأحوال الناس المعلنة ، والخافية .

(١) جاءت التاء فى (بقيت) فى رسم القرآن مفتوحة التاء ، قال الزركشى فى «البرهان ١/ ٤١٣» : «مدت تاؤه ، لأنه بمعنى ما يبقى فى أموالهم من الربح المحسوس ، لأن الخطاب إنما هو فيها من جهة الملك» .

ومن يتأمل الآيات الثلاث :

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (٨٤) وَيَا قَوْمِ أَوفُوا بِالْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥) بَقِيَتْ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (٨٦) ﴾ [هود]

من يتأمل هذه الآيات يجد عناصر الصيانة للحركة في المجتمع كله ، والمجتمع إن لم تُصنَّ حركته يفسد ؛ لأن حركة المجتمع أرادها الحق سبحانه حركة تكاملية ، لا تكرار فيها ؛ ولو تكررت المواهب لما احتاج أحد إلى مواهب غيره .

والمصلحة العامة تقتضى أن يحتاج كل إنسان إلى موهبة الآخر ، فمن يدرس الدكتوراه فهو يحتاج إلى من يكسب الشارع ، ومن يعالج الناس ليشفيهم الله نجده يحتاج إلى من يقوم بإصلاح المجارى .

وماذا كان رد أهل مدين على قول شعيب ؟

يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالُوا يَشْعِيبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (٨٧) ﴾

(١) الحليم : من أسماء الله الحسنى . قال تعالى : ﴿ .. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٧٣٥) ﴾ [البقرة] ووصف الله خليله إبراهيم عليه السلام بقوله : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنتَبٍ (٧٥) ﴾ [هود] وأما قوله تعالى : ﴿ .. إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (٨٧) ﴾ [هود] فهو وصف بالحلم والرشد على سبيل التهكم من الكفار برسولهم شعيب عليه السلام . [القاموس القويم ١/ ١٧٠] .

أى: أيا مارك الهك ودينك أن نترك ما يعبد آباؤنا ؟

ولقائل أن يقول: ولماذا قالوا: «أصلاتك» ؟

نقول: لأن الإسلام بُنى على خمس^(١): أولها شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؛ ويكفى أن يقولها الإنسان مرة واحدة فى حياته كلها ، ثم إقامة الصلاة ، وبعد ذلك إيتاء الزكاة ، ثم صوم رمضان ، ثم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً.

وأنت إن نظرت إلى هذه الأركان فقد تجد إنساناً لا يملك ما يزكى به أو ما يحج به ، وقد يكون مريضاً فلا صوم عليه ، وهو ينطق بالشهادة مرة واحدة فى حياته ، ولا يبقى فى أركان الدين إلا الصلاة ؛ ولذلك يقال عنها: «عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ، ومن تركها فقد هدم الدين»^(٢) ؛ لأنها الركن الوحيد الذى يعلن العبد فيه الولاء لربه كل يوم خمس مرات ، دواماً فى الولاء لله .

ولا تسقط الصلاة أبداً عن أى إنسان مهما كانت ظروفه ، فإن عجز عن الحركة ؛^(٣) فله أن يصلى بـرموش عينيه ، وإن عجز عن تحريك رموش عينيه فليُجر الصلاة على قلبه ، حتى فى حالة الحرب والمسايقة^(٤)

(١) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً» متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٨) ومسلم فى صحيحه (١٦) .

(٢) قال الحافظ العراقى فى تخرجه للإحياء (١/ ١٤٧): «رواه البيهقى فى الشعب بسند ضعيف من حديث عمر» . وقال الملا على القارى فى «الأسرار المرفوعة (حديث ٥٧٨)»: «قال ابن الصلاح فى «مشكل الوسيط»: إنه غير معروف . وقال النووى فى التنقيح: إنه منكر باطل . لكن رواه الديلمى عن على كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة (ح ٢٧٩) .

(٣) من حصل له عذر من مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام فى الفرض يجوز له أن يصلى قاعداً ، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود . راجع فقه السنة (١/ ٢٣٤) .

(٤) إذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف صلى كل واحد حسب استطاعته راجلاً أو راكباً مستقبلاً القبلة أو غير مستقبلها يومئ بالركوع والسجود كيفما أمكن ، ويجعل السجود أخفض من الركوع ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه . [فقه السنة - ١ / ٢١٠] .

فالإنسان المسلم يصلى صلاة الخوف ^(١).

إذن: فالصلاة هي الركن الذى لا يسقط أبداً، ويُكرَّر في اليوم خمس مرات، وقد أعطاه الحق سبحانه في التشريع ما يناسبها من الأهمية.

وكل تكليفات الإسلام جاءت بوحي من الله سبحانه وتعالى، فجبريل عليه السلام يحمل الوحي إلى الرسول ﷺ؛ ويبلغنا الرسول ﷺ إياه، وتميزت الصلاة وحدها بأن الحق سبحانه قد كلف بها النبي ﷺ في أثناء وجوده في الملائكة الأعلى؛ عند سدرة المنتهى ^(٢)، وذلك لفرط أهميتها.

ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - نجد الرئيس في أى موقع من مواقع العمل؛ وهو يستقبل البريد اليومى المتعلق بالعمل، ويحول كل خطاب إلى الموظف المختص ليدرسه أو يقترح بخصوصه اقتراحاً، وإذا وجد الرئيس أمراً مهماً قادماً من أعلى المستويات؛ فهو يستدعى الموظف المختص؛ ويرتب معه الإجراءات والترتيبات الواجب اتخاذها؛ وإذا كان هذا يحدث في الأمور البشرية، فما بالنا بالتكليف من الله سبحانه وتعالى للرسول؟

وقد شاء الحق سبحانه أن يكون تكليف الصلاة - لأهميته - هو التكليف الوحيد الذى نال تلك المنزلة؛ لأنها الركن الذى يتكرر خمس مرات في اليوم الواحد؛ ولا مناص ^(٣) منه.

(١) ثبتت صلاة الخوف بكتاب الله، فقال: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً...﴾ [النساء: ٦٥] قال الإمام أحمد: «ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز». وذكر الشيخ السيد سابق ست كفيات لصلاة الخوف في فقه السنة (١/ ٢٠٨ - ٢١٠) وانظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٢٢ - ٣٣٢).

(٢) فرضت الصلاة مباشرة ليلة الإسراء والمعراج لشرفها، ولأنها جنم العبادات، ففيها الشهادة والزكاة والصوم والحج، لذلك لم تسقط عن المكلف. من مفهوم خواطر الشيخ.

(٣) لا مناص: لا بد ولا مهرب. وناص: ينوص: فرهاًرباً. وناص من المكروه: نجا منه وخلص. قال تعالى: ﴿... وَلَاتِ حِينَ مَنَاصٍ﴾ [ص: ٤٠] أى: ليس الحين حين فرار وهروب من العذاب المحيط بهم، أو ليس الحين حين نجا وخلص من العذاب. [القاموس القويم] بتصرف.

فأنت قد لا تنطق الشهادة إلا مرة واحدة ؛ لكنك تقولها فى كل صلاة .

وفى الزكاة تضحى ببعض المال ؛ وأنت لم تولد ومعك المال ؛ إلا إن كنت قد ورثت وأنت فى بطن أمك ؛ ولا بد أن تزكى من مالك ؛ والمال لا يأتى إلا من العمل ؛ والعمل فرع من الوقت ؛ وأنت فى الصلاة تضحى بالوقت نفسه ؛ والوقت أوسع من دائرة الزكاة .

وفى الصيام أنت تمتنع عن شهوتى البطن والفرج ؛ من الفجر إلى المغرب ؛ لكنك تمارس كل أنشطة الحياة ؛ أما فى الصلاة فأنت تصوم عن شهوتى الفرج والطعام ؛ وتصوم أكثر عن أشياء مباحة لك فى الصيام .

وفى الحج أنت تتوجه إلى بيت الله الحرام ؛ وأنت فى كل صلاة تتوجه إلى بيت الله الحرام .

وهكذا تجتمع كل أركان الإسلام فى الصلاة .

وأهل مدين هنا - فى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنها - قد هزءوا برسولهم شعيب عليه السلام ، وصلاته ؛ مثلما فعل كفار قريش مع رسول الله ﷺ .

وقال أهل مدين لشعيب عليه السلام :

﴿ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ .. ﴾ (٨٧)

[هود]

وظنوا أنهم بهذا القول إنما يتهمون عليه ؛ لأن شعيباً كان كثير الصلاة ؛ وهم - كفار قريش - يجهلون أن الصلاة تأمر وتنهى .

والحق سبحانه يقول :

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ ۖ وَالْمُنْكَرِ ۖ﴾ (٤٥) [العنكبوت]

إذن: فللصلاة^(١) أمر ، وللصلاة نهى ، وما دام قد ثبت لشيء حكم ؛ يثبت له مقابله ، وأنت تسمع من يقول لآخر : أنت تصلى لذلك فأنا أثق فى أمانتك وتسمع إنساناً آخر ينصح صديقاً بقوله : كيف تسمح لنفسك أن ترتكب هذا الإثم وأنت خارج من الصلاة ؟^(٢)

وكثير من الناس يغفلون عن أن التقابل فى الجهات إنما يحل مشاكل متعددة ؛ فيأخذون جهة ويتركون الأخرى .

ولذلك أقول : ما دام الحق سبحانه قد قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فلا بد أنها تأمر بالبر والخير^(٣) .

ومثال آخر : نجده فى قول الحق سبحانه عن غرق قوم فرعون :

﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ۖ﴾ (٢٩) [الدخان]

(١) الفحشاء : الفحش هو العمل القبيح المنكر . قال تعالى : ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ﴾ (٧٨) [البقرة] أى : يأمركم بالبخل أو فعل القبيح - عامة - ومنه البخل . والفاحشة : الفعل القبيح . والقواحش : الأمور القبيحة . وقد فَحَشَ وَفَحَّشَ فُحْشاً فهو فاحش : أى : جاوز الحد ، وفعل القبيح . [القاموس القويم ٢/ ٧٣] .

(٢) لأن الصلاة فعلت استجابة لأمر الأمر ، وهى تشتمل على آيات القرآن الكريم ، والآيات إما آيات أمرة ، وإما آيات ناهية ، وما فيها من إحرام وركوع وسجود يدل على استقبالها بقلب منيب فى استجابة خاشعة ، فكل ما فيها هو نافع لك أمراً أو نهياً ؛ لذلك كانت الصلاة مدرسة تنهى عن الفحشاء والمنكر .

(٣) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : «من لم تنته صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعداً» أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير (١١ / ٥٤) وعزاه ابن كثير لابن أبى حاتم فى تفسيره ، وذكره الهيثمى فى المجمع (٢ / ٢٥٨) وقال : فيه ليث بن أبى سليم ثقة مدلس .

(٤) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال : إن فلاناً يصلى بالليل ، فإذا أصبح سرق . قال : «إنه سينهاه ما تقول» . أخرجه أحمد فى مسنده (٢ / ٤٤٧) والبزار (١ / ٣٤٦) - كشف الاستار) وابن حبان (ص ١٦٧ - موارد الظمان) . قال الهيثمى فى المجمع (٢ / ٢٥٨) : «رجاله رجال الصحيح» .

وما دام الحق سبحانه وتعالى قد نفى بكاء السموات والأرض على قوم فرعون ؛ ففي المقابل فلا بد أنها تبكى على قوم آخرين^(١) ؛ لأن السموات والأرض من المسخرات للتسبيح ، وقال الحق سبحانه عنهما :

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا .. (٧٢) ﴾ [الأحزاب]

وبهذا القول اختارت كل من السموات والأرض مكانة الكائنات المسبحة ، مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ^(٢) مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ .. (٤٤) ﴾ [الإسراء]

فإذا رأت السموات والأرض إنساناً مُسَبِّحاً ؛ فلا بد أن تحبه ، وإن رأت إنساناً كافراً ، معانداً ؛ فلا بد أن تكرهه .

وما دامت السموات والأرض لم تبك على قوم فرعون ؛ فذلك لأنهم ضالون ؛ لأنها لا تبكى إلا على المهديين .

وقد حلّ لنا الإمام على بن أبي طالب - كرم الله وجهه - هذه المسألة ؛ فقال : « إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع في الأرض ، وموضع

(١) عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال : « ما من عبد إلا وله في السماء بابان : باب يخرج منه رزقه ، وباب يدخل منه عمله وكلامه فإذا مات فقداه وبكى عليه وتلا هذه الآية ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ .. (٧٩) [الدخان] - وذكر - أنهم لم يكونوا يعملوا على الأرض عملاً صالحاً يبكى عليهم ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدتهم فتبكى عليهم .

(٢) الأمانة : مصدر آمن فهو أمين ، وتطلق الأمانة على الوديعة نفسها . قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا .. (٥٨) ﴾ [النساء] أي : الودائع . وقال تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٧٢) ﴾ [الأحزاب] فالأمانة هنا مستعارة للتكاليف الشرعية من أوامر ونواه وأحكام وعقائد وعبادات وأخلاق . [القاموس القويم ١/ ٣٥] .

(٣) إن - هنا - نافية بمعنى «ما» أو «ليس» . أي : ما من شيء خلقه الله إلا يسبح بحمد الله تعالى .

فى السماء ، أما موضعه الذى فى الأرض ؛ فمصلاته ، وأما موضعه فى السماء فمصعد عمله ^(١) .

لأن موضعه الذى كان يصلى فيه ؛ يُحرم من أن واحداً كان يصلى فيه ، وأما موضعه الذى كان يصعد منه عمله ؛ فيفتقد رائحة عبور العمل الصالح .

فإن أردت بالصلاة الدين ؛ وهى رمز الدين ؛ فللصلاة أمر هو نفس أمر الدين ، وهى الأمر بالإيمان الحق ، لأن الإيمان المقلد لا نفع له .

إذن : فقد أراد أهل مدين التهكم على دعوة شعيب لهم ؛ وتساءلوا :

﴿ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا .. ﴾ (٨٧) [هود]

وهذا القول يحمل أيضاً ردهم على دعوته لهم ألا يعبدوا غير الله ؛ فلا إله غيره ؛ وردوا كذلك على دعوته لهم ألا ينقصوا الكيل والميزان ؛ وألا يبغضوا ^(٢) الناس أشياءهم ؛ وأن يتيقنوا أن ما يبقى عند الله هو الخير لهم ، وألا يعثوا ^(٣) فى الأرض مفسدين .

وقالوا : أنتهانا أيضاً عن أن نفعل بأموالنا ما نشاء ؟ وكأنهم قد عميت بصيرتهم ؛ لأنهم إن أباحوا لأنفسهم أن يفعلوا بأموالهم ما يشاءون ؛

(١) أورده ابن كثير فى تفسيره (١٤٢/٤) وعزاه لابن أبى حاتم أن عباد بن عبد الله قال : سأل رجل علياً رضى الله عنه : هل تيكى السماء والأرض على أحد ؟ فقال له : لقد سألتنى عن شيء ما سألنى عنه أحد قبلك ، إنه ليس من عبد إلا له مُصلى فى الأرض ومصعد عمله من السماء ، وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح فى الأرض ولا عمل يصعد فى السماء ، ثم قرأ على رضى الله عنه : ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴾ [الدخان] .

(٢) بخسه حقه بخساً : نقصه حقه ولم يوفه . قال تعالى : ﴿ وَلَا تَبْغُضُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ .. ﴾ (٨٥) [هود] . [القاموس القويم ٥٦/١] .

(٣) عثا يعثر : أفسد أشد الإفساد . قال تعالى : ﴿ .. وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة] ، فكونهم لا يوفون المكيال ولا الميزان بل يخسرونه ، ويبغضون الناس أشياءهم هذا هو قمة الإفساد فى الأرض .

فغيرهم سبيحون لأنفسهم أن يفعلوا بأموالهم ما يشاءون ؛ وستصطدم
المصالح ، ويخسر الجميع .

وقولهم : ﴿ .. إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ (٨٧) [هود]

استمرار فى التهكم الذى بدؤه بقولهم :

﴿ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا .. ﴾ (٨٧) [هود]

مثلهم فى ذلك مثل منافقى المدينة الذين قالوا للأنصار :

﴿ لَا تَنَفَّقُوا عَلَى مَنْ ^(١) عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ^(٢) .. ﴾ (٧) [المنافقون]

وكانوا يريدون أن يضربوا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ؛ وقد قالوا :

﴿ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ تهكماً ؛ وهم يحرضون أثرياء المدينة على تجويع المهاجرين .

ومثلهم - أيضاً - مثل قوم لوط حين نهاهم عن فعل تلك الفاحشة ؛

فقالوا تهكماً منه وعن آمن معه :

﴿ .. أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ^(٣) ﴾ (٨٢) [الأعراف]

فهل تطهرهم علة للإخراج من القرية ، ولكنهم قالوا هذا لأنهم

لا يريدون أن يكون بينهم من يعكر ما هم فيه .

وهذا مثلما نسمع فى حياتنا من يقول : « لا تستعن بفلان لأنه حنبلى » .

(١) المقصود بهم : المهاجرون الذين كان رسول الله ﷺ قد آخى بينهم وبين الأنصار بعد قدومه إلى المدينة ، وكان زعيم هذه المقالة هو عبد الله بن أبى بن سلول ، وكان من مقتضى هذه المؤاخاة أن يشارك المهاجر الأنصارى فى ماله وداره ، بل إن بعض الأنصار وصل به الأمر أن عرض أن يطلق إحدى زوجاته ليتزوجها المهاجرى . انظر كتب السيرة وتفسير ابن كثير (٤ / ٣٧٠) .

(٢) أى : حتى ينفضوا من حول رسول الله ﷺ وينصرفوا عنه . يقال : انفض الناس : تفرقوا وانصرفوا . [راجع القاموس القويم ٢ / ٨٤] .

(٣) قال مجاهد : أى : إنهم يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء . قالوا هذا استهزاء بهم . وقال قتادة : عابوهم بغير عيب ، وذموهم بغير ذم . انظر : الدر المنثور للسيوطى (٣ / ٤٩٦) .

هم - إذن - قد قالوا :

[هود]

﴿ .. إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ (٨٧)

وهذا منطق السخرية منه ؛ لأنه لم يوافقهم على عبادة غير الله ؛ ولم يوافقهم على إنقاص الكيل والميزان ؛ ونهاهم عن بَخْسِ الناس أشياءهم .

وإذا قيل حُكْمٌ وهو حقٌ ؛ ويقول من لا يؤمن به ؛ فهو يقصد به الهُزء والسخرية .

وهو لون من التهكم جاء في القرآن الكريم في مواضع متعددة ؛ فنجد الحق سبحانه يقول لمن تجبر وطغى في الدنيا ؛ ويلقى عذاب السعير في الآخرة :

[الدخان]

﴿ ذُقْ ^(١) إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (٤٩)

وكذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ^(٢) .. ﴾ (٢٩) [الكهف]

(١) ذاق الشيء ينوقه ذوقاً وذواقاً : أدرك طعمه في فمه وتستعمل مجازاً في الإحساس العام ، كقوله تعالى : ﴿ لِيَذُقُوا الْعَذَابَ .. ﴾ (٥٦) [النساء] ، ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ .. ﴾ (١٨٥) [آل عمران] ، وقوله تعالى : ﴿ قَلَمًا ذَائِقًا الشَّجَرَةَ .. ﴾ (٢٢) [الأعراف] . القاموس القويم ص ٢٤٧ ج ١ .

(٢) استغاث : طلب العوث والمساعدة ؛ واستغاث فلاناً واستغاث به : استنصره واستعان به . قال تعالى : ﴿ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ .. ﴾ (١٥) [القصص] أي : استنصره . وغاثه الله يغوثه غوثاً : نصره وأعانه . وأغاثه ، وغاثه : نصره وأعانه . والمهل (بضم الميم) : المعدن المذاب ، والقطران ، وعكر الزيت المغلى ، والقيح . قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ .. ﴾ (٢٩) [الكهف] . [القاموس القويم ٢/ ٦٢] .

وفى كُلٍّ مِنَ الْقَوْلِينَ تَهْكُمْ وَسَخِرِيهٗ ، وَكَذٰلِكَ قَوْلُهُمْ فِى الْآيَةِ الَّتِى نَحْنُ بِصَدَدٍ خَوَاطِرُنَا عَنْهَا :

﴿ اَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ .. (٨٧) ﴾ [هود]

وهذا قول يحمل التهكم بصلاته .

وكذلك قولهم :

﴿ .. اِنَّكَ لَآنتَ الْحَلِيْمُ ^(١) الرَّشِيْدُ (٨٧) ﴾ [هود]

يعنى التساؤل : كيف يصح لك وانت العاقل الحلیم أن تتورط وتقول لنا :

﴿ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ .. (٨٤) ﴾ [هود]

وقد قالوا ذلك لانهم قد ألفوا عبادة الأصنام ، وكذلك تهكموا على دعوته لهم بعدم إنقاص الكيل والميزان .

وأيضاً لم يقبلوا منه قوله بأن يحسنوا التصرف فى المال ، والعلة التى برروا بها كل هذا السَّفَهَ أن شعيباً حلیم رشيد ؛ فكيف يدعوهم إلى ما يخالف أهواءهم ؟

ويأتى الحق سبحانه بما قاله شعيب - عليه السلام - فيقول جلَّ شأنه :

(١) الحلیم : الأناة وضبط النفس والعقل ، فهو حلیم أى : متأن عاقل ضابط لنفسه بعيد عن الجهل والحمق والطيش .

والحلیم : من أسماء الله الحسنى ، قال تعالى : ﴿ .. وَعَلَّمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ (٢٢٥) ﴾ [البقرة] ووصف الله خليله إبراهيم بقوله : ﴿ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ (٧٥) ﴾ [هود] أما قوله تعالى : ﴿ .. اِنَّكَ لَآنتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ (٨٧) ﴾ [هود] فهو وصف بالحلم والرشد على

سبيل التهكم من الكفار برسولهم شعيب عليه السلام . [القاموس القويم ١/ ١٦٩ ، ١٧٠]

﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالَفَكُمْ إِلَّا مَا أَنهَيْتُكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾^(١)

وهنا يعلن لهم شعيب - عليه السلام - أنه على يقين من أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه حجة ومنهجاً ، وقد رزقه الرزق الحسن الذي لا يحتاج معه إلى أحد ؛ فأمور حياته ميسورة^(٢) .

وقد يكون المقصود بالرزق الحسن رحمة النبوة .

ثم يقول الحق سبحانه ما جاء على لسان شعيب عليه السلام :

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالَفَكُمْ إِلَّا مَا أَنهَيْتُكُمْ عَنْهُ .. ﴾^(٣) [هود]

أى : أننى أطبق ما أدعوكم إليه على نفسى ؛ فلا أنقص كيلاً أو أخسر ميزاناً ، ولا أبخس أحداً أشياءه ؛ لأننى لا أعبد غير الله .

(١) بيّنة : حجة وبرهان . وبان الشئ يبين بياناً : ظهر واتضح فهو بين ، وهى بيّنة ، أى : ظاهر وظاهرة ، ويستعمل البين والبيّنة بمعنى المظهر والمظهرة والموضح والموضحة ، وبالمعنيين يُفسر قوله تعالى : ﴿ كَمْ أَتَيْنَاهُم مِّن آيَةٍ بَيِّنَةٍ .. ﴾^(٤) [البقرة] أى : واضحة لا شك فيها . أو هى مبيّنة للحق مؤيدة له ، مظهرة لأمره . [القاموس القويم] .

(٢) إن - هنا - نافية ، بمعنى «ما» أو «لا» أى : ما أريد - أو لا أريد - إلا الإصلاح .

(٣) أناب العبد إلى ربه : رجع إليه وتاب وترك الذنوب . وقوله تعالى : ﴿ .. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾^(٥) [هود] [أى : إليه أنوب وأرجع . [القاموس القويم] .

(٤) الرزق الحسن : الواسع الحلال ، وكان شعيب عليه السلام كثير المال ، قاله ابن عباس وغيره . وقيل : أراد به الهدى والتوفيق ، والعلم والمعرفة . قاله القرطبى فى تفسيره (٤/٣٤٠٨) .

وكلمة «أخالف» ^(١) تدل على اتجاhein متضادين ، فإن كان قولك بهدف صرف إنسان عن فعل لكى تفعله أنت ؛ تكون قد خالفته «إلى» كذا ، وإن كنت تريده أن يفعل فعلاً كيلا تفعله أنت ؛ تكون قد خالفته «عن» كذا .

فشعيب - ﷺ - يوضح لهم أنه لا ينهاهم عن أفعال ؛ ليفعلها هو ؛ بل ينهاهم عن الذى لا يفعله ؛ لأن الحق سبحانه قد أمره بألا يفعل تلك الأفعال ، فالحق سبحانه هو الذى أوحى له بالمنهج ، وهو الذى أنزل عليه الرسالة .

وشعيب - ﷺ - لا ينهاهم عن أفعال يفعلها هو ؛ لأنه لا يستأثر لنفسه بما يرونه خيراً ؛ فليس فى نقص الكيل والميزان ؛ أو الشرك بالله أدنى خير ، فكل تلك الأفعال هى الشر نفسه .

ويوضح لهم شعيب - ﷺ - مهمة النبوة ؛ فيقول :

﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ .. ﴾ (٨٨)

فالنبوات كلها لا يرسلها الله تعالى إلا حين يطم ^(٢) الفساد ، ويأتى النبى المرسل بمنهج يدل الناس إلى ما يصلح أحوالهم ؛ من خلال «افعل» و «لا تفعل» ويكون النبى المرسل هو الأسوة لتطبيق المنهج ؛ فلا يأمر أمراً هو عنه بنجوة ^(٣) ؛ ويطبق على نفسه أولاً كل ما يدعو إليه .

(١) قال أبو حيان فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ .. ﴾ (٨٨) [هود] المعنى : لست أريد أن أفعل الشيء الذى نهيتكم عنه ، من نقص الكيل والوزن واستأثر بالمال . قال ابن عطية وقتادة : لم أكن لأنهاكم عن أمر ثم ارتكبه ، فعلى هذا الظاهر أن قوله تعالى : ﴿ أَنْ أَخَالِفَكُمْ .. ﴾ (٨٨) [هود] فى موضع المفعول لأريد ، أى : ما أريد مخالفتكم ، أى أكون خلفاً منكم ، ويكون خالف بمعنى خلف نحو جاوز وجاز وتعلق إلى ما خالفتكم ، وقال الزجاج : ما أقصد بخلافكم إلى ارتكاب ما أنهاكم عنه (تفسير البحر المحيط ١٩٨/٦ باختصار) .

(٢) طم الشيء : عظم وعلا . وطم الماء إذا كثر . وجاء السيل فطم كل شيء أى : علاه . والمقصود أن يكثر الفساد ويتشربفساداً عاماً يعم البلاد والعياد . وانظر [لسان العرب - مادة : طمم] .

(٣) النجوة : ما ارتفع من الأرض فلم يعله السيل . أى : أنه مكان مرتفع . والمقصود : أنك بعيد عما تأمر به . [وانظر اللسان مادة : فجو] .

ولذلك قال شعيب - عليه السلام - :

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ... (٨٨)﴾ [هود]

لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وما يدخل في طوعها.

ويقول شعيب - عليه السلام - بعد ذلك :

﴿... وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (٨٨)﴾ [هود]

وهكذا نعلم أن هناك فرقاً بين العمل ؛ وبين التوفيق في العمل ؛ لأن جوارحك قد تشغل بالعمل ؛ ولكن النية قد تكون غير خالصة ؛ عندئذ لا يأتي التوفيق من الله.

أما إن أقبلت على العمل ؛ وفي نيتك أن يوفقك الله سبحانه لتؤدي هذا العمل بإخلاص ؛ فستجد الله تعالى وهو يصوب لك أي خطأ تقع فيه ؛ وستنجز العمل بإتقان وتشعر بجمال الإتقان ، وفي الجمال جلال .

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا ما جاء على لسان شعيب عليه السلام : ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ ؛ أي : أنه لا يتوكل إلا على الله ؛ ولا يصح أن تعطف على هذا القول شيئاً ؛ لأنك إن عطفت على هذا القول وقلت «على الله توكلت وعليك» ؛ فتوقع ألا يوفقك الله ، لأنك أشركت أحداً غير الله ^(١).

ونجد في القرآن الكريم قول الحق سبحانه على لسان هود عليه السلام :

﴿تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ... (٥٦)﴾ [هود]

(١) عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ، قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان» أخرجه أحمد في مسنده (٣٨٤/٥) وأبو داود في سننه (٤٩٨٠) والحاكم في مستدركه (٤٦٢/٣). قال النووي في الأذكار (ص ٣١٨) : «هذا إرشاد إلى الأدب ، وذلك أن الواو للجمع والتشريك ، وثم للعطف والتراخي ، فأرشدهم ﷺ إلى تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه».

ويجوز لك هنا أن تعطف .

ولك أن تتذكر قول أحد العارفين ^(١) : « اللهم إني أستغفرك من كل عمل قصدتُ به وجهك فخالفتني فيه ما ليس لك » .

فلا تترك شيئاً يزحف على توكلتك على الله تعالى ؛ لأنك إليه تنيب ؛ وترجع ؛ كما قال شعيب عليه السلام : ﴿ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ .

ويقول الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك :

﴿ وَيَتَقَوَّمُ لَّا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي ^(٢) أَن يُصِيبَكُمْ مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ

يَعِيدُ ^(٣) ﴾

يقول لهم شعيب عليه السلام : أرجو ألا تحملكم عداوتكم لى على أن تجرموا جرماً ؛ يكون سبباً فى أن ينزل الحق سبحانه بكم عقاباً ، مثلما أصاب القوم

(١) هو : مطرف بن عبيد الله بن الشخير ، كان يلبس الصوف ويجلس مع المساكين . وقد أورد أبو نعيم هذا الأثر فى حلية الأولياء (٢/ ٢٠٧) وابن رجب الحنبلى فى جامع العلوم (ص ٢٧) . وقد أورداه تماماً والعطف فيه من تمام الدعاء ، وليس عطفًا مغايرًا .

(٢) جرم الشيء جرماً : قطعه ؛ وغلب على فعل الشر . يقال : جرّم : أذنب وجنى جناية . وجرم المال : كسبه من أى وجه . وجرمه : حمّله على فعل شر أو ذنب أو جرّم . قال تعالى : ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا .. ﴾ [المائدة] أى : لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل ، أى : التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم . أى : اعدلوا دائماً ، فالعدل أقرب للتقوى .

وأجرمه : دفعه وحمّله على فعل الجرم والشر . وقرئ (ولا يُجرمنكم) - بضم الياء من الرباعى المزيد بالهمزة - أى : لا يحملنكم على فعل الجرم والظلم . [القاموس القويم] .

(٣) شاقه مشاقة ومشاقاً : خالفه . ومنه قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ .. ﴾ [الأنفال] . وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ .. ﴾ [البقرة] أى : فى خلاف ونزاع . [القاموس القويم ١/ ٣٥٣] .

الذين سبقوكم ؛ من الذين خالفوا رسلهم ؛ فأنزل الله - عز وجل - عليهم العذاب كالغرق ، والرجفة ، والصيحة ، والصاعقة ^(١) ؛ فاحذروا ذلك .

وشعيب عليه السلام ينصحهم هنا حرصاً منه عليهم ، على الرغم من علمه أنهم يكونون له العداء ؛ لأنه دعاهم إلى ترك عبادة الأصنام التي عبدها أبائهم ؛ ونهاهم عن إنقاص الكيل والميزان ، وألا يبخسوا الناس أشياءهم ؛ وسبق أن عذّب الحق سبحانه المخالفين لشرع الله من الأمم السابقة ؛ ويذكرهم شعيب - عليه السلام - بأقرب من عذّبوا زماناً ومكاناً ؛ وهم قوم لوط .

يقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي

رَحِيمٌ وَدُودٌ^(٢)﴾

وهذه الآية تبين لنا أن الحق سبحانه لا يغلق أمام العاصي - حتى المُنصّر - على شيء من المعصية - باب التوبة .

ويقول رسول الله ﷺ : « الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط ^(٣) على بغيره وقد أضله في أرض فلاة ^(٤) » ^(٥) .

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ لَمَنَّهُمْ مِنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ^(١)﴾ [العنكبوت] .
(٢) الودود : من أسماء الله الحسنى ، وهو صيغة مبالغة أى : كثير الود . [القاموس القويم ٢/٣٢٦] والود : الحب ، قال تعالى : ﴿... سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُقُوفًا^(٢)﴾ [مريم] أى : محبة منه تعالى ومحبة فى قلوب الناس .

(٣) سقط على بغيره : أى : صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به ، ومنه قولهم : على الخير سقطت . قاله ابن حجر العسقلاني فى فتح الباري (١١/١٠٨) .

(٤) الفلاة : الصحراء ليس بها ماء ولا أنيس . وهى : القفر من الأرض لأنها فليت عن كل خير أو فطمت وعزلت . [لسان العرب] .

(٥) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٦٣٠٨ ، ٦٣٠٩) ، وأخرجه مسلم فى صحيحه (٢٧٤٤) عن عبد الله بن مسعود . واللفظ للبخارى .

ولنا أن نتخيل بماذا يشعر من فقد بعيره ؛ وهذا البعير يحمل زاد صاحبه ورَحْله ؛ ثم يعثر الرجل على بعيره هذا .

لا بد - إذن - أن يفرح صاحب البعير بالعثور عليه .

والحق سبحانه يقول هنا ما جاء على لسان شعيب - عليه السلام - لقومه :

﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ .. (٩٠) ﴾ [هود]

وما دمتم ستستغفرونه عن الذنوب الماضية ؛ وتتوبون إليه ؛ بالأمر تعودوا إلي ارتكابها مرة أخرى ؛ فالحق سبحانه لا يرد من قصد بابه : ﴿ .. إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (٩٠) ﴾ لأن مغفرته تستر العذاب ، ورحمته تمنع العذاب .

وجاء الحق سبحانه هنا بأوسع المعاني : المغفرة ، والرحمة ، ومعهما صفته «الودود» ؛ وهي من الود ؛ والود هو الحب ؛ والحب يقتضي العطف على قدر حاجة المعطوف عليه .

ولله المثل الأعلى : نرى الأم ولها ولدان : أولهما قادر ثرى يأتي لها بما تريد ؛ وثانيهما ضعيف فقير ؛ فنجد قلب الأم - دائماً - مع هذا الضعيف الفقير ؛ وتحنُّ قلب القوى القادر على الفقير الضعيف .

ونجد المرأة العربية القديمة تحب على من سألها : أى أبنائك أحب إليك؟ فتقول : الصغير حتى يكبر ؛ والغائب حتى يعود ؛ والمريض حتى يشفى . إذن : فالحب يقتضي العطف على قدر الحاجة .

ويقول الحق سبحانه في الحديث القدسي :

«يا بن آدم ؛ لا تخافن من ذي سلطان ؛ ما دام سلطانى باقياً ؛ وسلطانى لا ينفد^(١) أبداً . يا بن آدم لا تخش من ضيق رزق ؛ وخزائنى ملائنة ، وخزائنى

(١) لا ينفد : لا ينتهي . ونفذ ينفذ نفذاً ونفاداً : فنى وانقطع ولم يبق منه شيء . قال تعالى : ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ .. (٦٧) ﴾ [النحل] . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (٦٥) ﴾ [ص] . أى : أنه رزق دائم لا انقطاع له . [القاموس القويم] .

لا تنفذ أبداً . يا بن آدم خلقتك للعبادة ؛ فلا تلعب ، وضمنت لك
رزقك فلا تتعب ، فَوَعَزْتِي وجلالى إن رضيت بما قسمته لك أرحتُ
قلبك وبدنك ؛ وكنتَ عندى محموداً ؛ وإن أنت لم ترض بما قسمته لك ؛
فوعزتي وجلالى لأسلطنَ عليك الدنيا ، تركض فيها ركض^(١) الوحوش فى
البرية^(٢) ؛ ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك . يا بن آدم خلقت السموات
والأرض ولم أعى^(٣) بخلقهن ؛ أيعينى رغيـف عيش أسوقه لك ؟ يا بن آدم
لا تسألنى رزق غد كما أطلب منك عمل غد . يا بن آدم أنا لك مُحِبٌ ؛ فبحقى
عليك كن لى مُحِبّاً .

وهذا الحديث الكريم يبين مدى مودة الله سبحانه لخلقه ؛ تلك المودة التى
لا تستوعبها القلوب المشتركة .

ويأتى الحق - سبحانه وتعالى - بعد ذلك بقول أهل مدين ردّاً على
شعيب - عليه السلام - :

﴿ قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ
فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَّا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا نَآنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۝١١﴾

(١) الركض : الجرى والعدو . قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسَآئِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۝١٦ ﴾ [الأنبياء] أى :
يجرون ويفرون كناية عن الفزع والخوف الشديد . والركض : الضرب بالرجل ، قال تعالى : ﴿ اركض
برجلك .. ۝١٧ ﴾ [ص] أى : اضرب بها . [القاموس القويم] .

(٢) البرية : الصحراء . والجمع : البرارى . والر : ضد البحر . [راجع : مختار الصحاح - مادة : برر] .
(٣) لم أعى بخلقهن : لم أعجز عنه ولم أطق إحكامه . والإعياء : الكلال والتعب . [من لسان العرب] .
(٤) الفقه : الفهم . وفقه يفقه فهو فقيه : صار عالماً فاهماً . والفقه فى الاصطلاح : علم أحكام العبادات
والمعاملات ، وهو فرع من فروع المعارف الدينية . قال تعالى : ﴿ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. ۝١٤ ﴾ [الإسراء]
أى : لا تفهمونه . وقال تعالى : ﴿ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ .. ۝١٢٢ ﴾ [التوبة] أى : ليدرسوا أحكام الدين
وليتعلموها . [القاموس القويم ٨٦/٢] .

(٥) الرهط : جماعة دون العشر من الرجال ، ورهط الرجل عشيرته وقبيلته ، لا واحد له من لفظه . قال
تعالى : ﴿ وَلَوْ لَّا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ .. ۝١١ ﴾ [هود] أى : ولولا عشيرتك من الرجال لرجمناك . وقوله
تعالى : ﴿ تَسْعَ رَهْطٍ .. ۝١٨ ﴾ [النمل] من إضافة الشيء إلى ما يبينه . [القاموس القويم ٢٧٨/١] .

وهذا يضاهي قول مشركي قريش لرسول الله ﷺ ، فقد قالوا :

﴿ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ

[فصلت]

حِجَابٌ .. (٥) ﴾

والإيمان يتطلب قلباً غير ممتلىء بالباطل ؛ ليحسن استقباله ؛ أما القلوب الممتلئة بالباطل ، فهي غير قادرة على استقبال الإيمان ؛ إلا إذا أخلت العقول تلك القلوب من الباطل ، وناقشت العقول كلاً من الحق والباطل ، ثم تأذن لما اقتنعت به أن يدخل القلوب .

ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يطبع ويختم على القلوب الممتلئة بالكفر ؛ فلا يخرج منها الكفر ولا يدخل فيها الإيمان .

ولم يكتف أهل مدين بإعلان الكفر ؛ بل هددوا شعيباً وقالوا :

﴿ .. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ (٩١) ﴾

[هود]

وهذا التهديد يحمل تحدياً ، وكأنهم ظنوا أن بقدرتهم الفتك به ؛ لأنهم ييغضون حياته ؛ وأعلنوا حجة وإهية ؛ وهي أن رهطه - أى : قومه وأهله ؛ لأن الرهط هم الجماعة التي يتراوح عدد أفرادها بين ثلاثة وعشرة أفراد - ما زالوا على عبادة الأصنام ؛ وأن هذا الرهط سيغضب لأى ضرر يصيب شعيباً ؛ وتناسوا أن الذى أرسل شعيباً - ﷺ - لا بد أن يحميه ، وهم - بتناسيهم هذا - حققوا مشيئة الله - عز وجل - بأن يُسخر الكفر لخدمة الإيمان .

ومثال ذلك : هو بقاء عم النبي ﷺ أبى طالب على دين قومه ؛ وقد ساهم هذا الأمر فى حماية محمد ﷺ فى ظاهر الأسباب .

ثم يأتي الحق سبحانه من بعد ذلك برّد شعيب عليه السلام على قومه ؛ فيقول :

﴿ قَالَ يَنْقُومُ آرْهُطَىٰ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ
وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ٩٢ ﴾

وهنا يتساءل شعيب عليه السلام باستنكار : أوضعتم رهطى فى كفة ؛ ومعزة الله تعالى فى كفة ؟ وغلبتم خوفكم من رهطى على خوفكم من الله ؟ !
ولم يأبه شعيب عليه السلام باعتزازهم برهطه أمام اعتزازه بربه ؛ لأنه أعلن - من قبل - توكله على الله ؛ ولأنه يعلم أن العزة لله تعالى أولاً وأخيراً .

ولم يكتفوا بذلك الاعتزاز بالرهط عن الاعتزاز بالله ؛ بل طرحوا التفكير فى الإيمان بالله وراء ظهورهم ؛ لأن شعيباً عليه السلام يقول لهم :

﴿ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا .. ٩٢ ﴾ [هود]

أى : لم يجعلوا الله - سبحانه - أمامهم ، فلم يأبهوا بعزة الله ؛ ولا بحماية الله ؛ وجعلوا لبعض خلقه معزة فوق معزة الله .

ولم يقل : (ظَهْرِيًّا) نسبة إلى (الظهر) ، فعندما ننسب تحدث تغييرات ؛ فعندما ننسب إلى اليمين نقول : يمنى . ونقول : يمانى ، فالنسب هنا إلى الظهرى ، وهى المنسى والمتروك ، فأنت ساعة تقول : أنت طرحت فلاناً وراء ظهرك ، يعنى جعلته بعيداً عن الصورة بالنسبة للأحداث ، ولم تحسب له حساباً . إذن : فهناك تغييرات تحدث فى باب النسب ^(١) .

(١) الظهرى : المنسى المتروك وراء الظهر ، يقال : جعله ظهرى ، أى : جعله نسباً منسياً . قال تعالى :

﴿ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا .. ٩٢ ﴾ [هود] أى : نسيتم الله وحقوقه عليكم . [القاموس القويم ١/٤١٩] .

(٢) المحيط : من أسماء الله الحسنى ، أى : المسيطر على كل شىء . وقال تعالى : ﴿ .. وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ

[البقرة] . أى : مسيطر عليهم لا يملكون منه هرباً ولا فراراً . [القاموس القويم ١/١٧٨] .

(٣) النسب باب من أبواب علم الصرف .

ويذكرهم شعيب عليه السلام بقوله :

﴿ .. إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ٩٢ ﴾ [هود]

أى : أن كل ما تقولونه أو تفعلونه محسوب عليكم ؛ لأن الحق سبحانه لا تخفى عليه خافية ، وقد سبق أن عرفنا أن القول يدخل فى نطاق العمل ؛ فكلُّ حدث يقال له : «عمل» ؛ وعمل اللسان هو القول ؛ وعمل بقية الجوارح هو الأفعال .

وقد شرف الحق سبحانه القول لأنه وسيلة الإعلام الأولى عنه سبحانه .

يقول الحق سبحانه من بعد ذلك ما جاء على لسان شعيب عليه السلام :

﴿ وَيَقَوْمٍ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ^(١) إِنِّي عَمِلْتُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ٩٣ ﴾

إذن : فشعيب عليه السلام عنده القضية المخالفة ؛ لأن الله تعالى عنده أعزُّ من رهطه ؛ وباعتزازه بربه قد آوى إلى ركن شديد ، وبهذا الإيمان يعلن لهم : افعلوا ما فى وسعكم ، وما فى مكتسبكم هو ما فى مكتنة البشر ، وسأعمل ما فى مكتنتى ، ولست وحدى ، بل معى الله سبحانه وتعالى ؛ ولن تتسامى قوتكم الحادثة على قدرة الله المطلقة .

ومهما فعلتم لمعارضة هذا الإصلاح الذى أدعوكم إليه ؛ فلن يخذلنى الذى أرسلنى ؛ وما دمتم تريدون الوقوف فى نفس موقف الأمم السابقة التى

(١) المكانة : رفعة الشأن والبرزاة والتودة ، قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ .. ﴾ [الأنعام] أى : برزاة وتودة وتبصر . وقرئ : «على مكاناتكم» بالجمع . [القاموس القويم ٢/ ٢٣٢] .

تصدت لموجات الإصلاح السماوية ؛ فهزمهم الله سبحانه بالصيحة ، وبالرجفة ، وبالريح الصرصر ^(١) ، وبالقذف بأى شىء من هذه الأشياء ، وقال لهم : اعملوا على مكانتكم ، وإياكم أن تتوهموا أنى أتودد إليكم ؛ فأنا على بينة من ربي ، ولكنى أحب الخير لكم ، وأريد لكم الإصلاح .

ولم يقل شعيب عليه السلام هذا القول عن ضعف ، ولكن قاله ردّاً على قولهم :

﴿ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ ^(٢) لَرَجَمْنَاكَ .. ﴾ (٩١)

[هود]

وأبرز لهم مكانته المستمدة من قوة من أرسله سبحانه وتعالى ، وقال :

﴿ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ .. ﴾ (٩٢)

[هود]

وهكذا أوضح لهم : أنا لن أقف مكتوف الأيدي ، لأنى سأعمل على مكانتى ، و﴿ .. سَوْفَ تَعْلَمُونَ مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ^(٣) ﴾ (٩٣)

[هود]

أى : أن المستقبل سوف يبين من منّا على الحق ومن منّا على الضلال ، ولمن سيكون النصر والغلبة ، ومن الذى يأتية الخزى ؛ أى : أن يشعر باحتقار نفسه وهوانها ؛ ويعانى من الفضيحة أمام الخلق ؛ ومن منّا الكاذب ، ومن على الحق .

وكان لا بد أن تأتى الآية التالية :

(١) الريح الصر والصرصر : شديدة البرد . وقيل : شديدة الصوت . قال الزجاج : الصر والصرة شدة البرد . [قاله ابن منظور فى اللسان] .

(٢) الرهط : الجماعة دون العشر من الرجال ، ورهط الرجل عشيرته وقبيلته ، لا واحد له من لفظه . قال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ .. ﴾ (٩١) [هود] أى : ولولا عشيرتك من الرجال لرجمناك . وقوله تعالى : ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ .. ﴾ (٤٨) [النمل] من إضافة الشىء إلى ما يبينه . [القاموس القويم ٢٧٨/١] .

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ
بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَآخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا
فِي دِيَارِهِمْ جِثِيمٌ﴾^(١)

ونلاحظ أن الحق سبحانه قد أورد في هذه السورة : أسلوبيين منطوقين أحدهما بالواو ، والآخر بالفاء .

الأول : ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا .. (٩٤)﴾ ، في قصة اثنين آخرين من الرسل .

الثاني : ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا .. (٦٦)﴾ [هود]

في قصة اثنين من الرسل^(٣) .

وقصة شعيب هي إحدى القصتين اللتين جاء فيهما ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ ولم يأت بـ «الفاء» لأنها - كما نعلم - تقتضى التعقيب بسرعة ، وبدون مسافة زمنية ؛ وتسمى في اللغة «فاء التعقيب» ، مثل قول الحق سبحانه :

﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾^(٤) (٢١) [عبس]

(١) الصيحة : اسم مرة من الصباح ، وهو الصوت الشديد . والصيحة : العذاب الذى يصحبه صوت شديد . قال تعالى : ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ﴾ (٤٤) [ق] . [القاموس القويم] .

(٢) جثم جثوماً : لزم مكانه لاصقاً بالأرض ، قال تعالى : ﴿... فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِيمِينَ﴾ (٩٤) [هود]

كناية عن موتهم بحالتهم فهم هامدون لاصقون بالأرض . [القاموس القويم] .
(٣) هما نبي الله صالح ، ونبي الله لوط عليهما السلام . قال تعالى : ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ .. (٦٦)﴾ [هود] . وقال تعالى : ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِنْ سِجِّيلٍ مُنْقُودٍ﴾ (٨٧) [هود] .

أما (ولما جاء أمرنا) فقد جاءت في نبي الله هود في قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ .. (٥٨)﴾ [هود] ، وكذلك نبي الله شعيب في قوله تعالى : ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ .. (٩٤)﴾ [هود] .

(٤) قبره وأقبره : دفنه في قبر . وهذا الفعل يتعدى بنفسه ، ويتعدى بالهمزة . قال تعالى : ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ (٢١) [عبس] وجمع القبر : قبور . وقال تعالى : ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ﴾ (٤) [الانفطار] . [القاموس]

أما «ثم» فتأتى لتعقيب مختلف ؛ وهو التعقيب بعد مسافة زمنية ؛ مثل قول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ^(١) ﴾ (٢٢) [عبس]

وقد جاءت «الفاء» مرة فى قصة قوم لوط ؛ لأن الحق سبحانه قد حدد الموعد الذى ينزل فيه العذاب ، وقال :

﴿ .. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ^(٢) ﴾ (٨١) [هود]

فكان لا بد أن تسبق «الفاء» هذا الحديث عن عذابهم ، فقال :

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سَجِيلٍ ^(٣) ﴾ (٨٢) منضود [هود]

أما هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنّا عنها ، فقد قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ .. ^(٤) ﴾ (٩٤) [هود]

ولم يذكر وعداً ولم يحدد موعد العذاب .

والحق سبحانه يقول :

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا .. ^(٥) ﴾ (٩٤) [هود]

وكل أمر يقتضى أمراً ؛ ويقتضى مأموراً ؛ ويقتضى مأموراً به .

(١) أنشره : أحياه وأوجده . وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ^(١) ﴾ [عبس] أى : بعثه من قبره . وقال تعالى : ﴿ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا .. ^(٢) ﴾ [الزخرف] أى : أحييناها بماء المطر ؛ لأنها كانت ميتة من قبل . [القاموس القويم] .

(٢) السجيل : الطين المتحجر . والمنضود : المتتابع المنتظم السقوط عليهم . ويقول تعالى : ﴿ وَالنَّخْلُ بِسِيقَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ^(٣) ﴾ [ق] أى : مرصوص بنظام . [القاموس القويم ١ / ٣٠٤] .

والأمر هنا هو الله سبحانه ؛ وهو القادر على إنفاذ ما يأمر به ، ولا يجرؤُ مأمور ما على مخالفة ما يأمر به الحق سبحانه ؛ فالكون كله يأتمر بأمر خالقه .

إذن : فحين نخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن العذاب قد جاء لقوم ؛ فمعنى ذلك أن الأمر قد صدر ؛ ولم يتخلف العذاب عن المجيء ؛ لأن التخلف إنما ينشأ من مجازفة أمر لمأمور قد لا يطيعه ، ولا يجرؤُ العذاب على المخالفة لأنه مُسَخَّرٌ ، لا اختيار له .

والقائل هنا هو الله سبحانه صاحب الأمر الكوني والأمر التشريعي ؛ فإذا قال الحق سبحانه حكماً من الأحكام وسجله في القرآن ؛ فتيقن من أنه حادث لا محالة ؛ لأن القضية الكونية هي من الحق سبحانه وتعالى ، ولا تتخلف أو تختلف مع مشيئته سبحانه ، والحكم التشريعي يسعده مَنْ يُطَبِّقُهُ ؛ ويشقى من يخالفه .

والحق سبحانه يعطينا مثالا لهذا في قصة أم موسى .. يقول جلَّ شأنه :

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَأُلقِيهِ فِي

الْيَمِّ ^(١) .. (٧) ﴾ [الفصص]

فمنطق البشر يقول : كيف نقول لامرأة : إذا خفت على ابنك ألقيه في البحر ؟ كيف ننجيه من موت مظنون إلى موت محقق ؟

هذا وإن كان مخالفاً لسنن العادة إلا أن أم موسى سارعت لتنفيذ أمر الله سبحانه ؛ لأن أوامر الله بالإلهام للمقربين ، لا يأتى لها معارض في الذهن .

والحق سبحانه كما أمرها بإلقاء وليدها في اليم ، فقال :

(١) اليم : البحر أو النهر العذب ، قال تعالى : ﴿ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ .. (٣٦) ﴾ [الأعراف] وقوله : ﴿ فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ .. (٣٧) ﴾ [طه] النهر العذب [القاموس القويم صـ ٣٧٢ حـ ٢] .

﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمِّكَ مَا يُوحَىٰ (٢٨) أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي

الْيَمِّ .. (٢٩) ﴾

[طه]

كذلك أمر الحق - سبحانه وتعالى - اليمَّ بإلقاء التابوت - وفي داخله موسى - للساحل ، ولذلك فيقين أم موسى في أن أوامر الله لا تتخلف ، جعلها تسارع في تنفيذ ما أمرها الله به .

والحق سبحانه يريد أن يُرَبِّبَ الإيمان ، أى : يزيده في قلوب عباده ، فَهَبْ أَنْ الله قضى بقضية أو أمر بأمر ، ثم لم يأت الكون على وفق ما أمر الله ، فماذا يكون موقف الناس ؟

فما دام رب العزة سبحانه قد قال فلا بد أن يحدث ما أمر به ، فعندما يقول الحق سبحانه : ﴿ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣) ﴾ [الصافات]

فلا بد أن تكون الغلبة لجنود الله ، فإذا ما غلبوا فافهموا أن شرط الجندية لله قد تخلَّف ، وأن عنصراً من عناصر الجندية قد تخلف وهو الطاعة .

ومثال هذا : الذين خالفوا أمر رسول الله ﷺ في البقاء على الجبل يوم أحد ، إنهم خالفوا أمر الرسول ﷺ ، فماذا يحدث لو أنهم انتصروا مع هذه المخالفة ؟

إذن : فقد انهزم المسلمون الذين اختلت فيهم صفة من صفات جنديتهم لله .

ولا بد أن تلتقى القضيتان : القرآنية والكونية ؛ لأن قائل القرآن هو صاحب سنن الكون سبحانه وتعالى .

ولأن أهل مدين هنا قد أعلنوا الكفر ؛ فلا بد أن يأتيهم العذاب .

وسمَّى الحق سبحانه هنا العذاب بالصيحة ؛ وقال :

﴿ .. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٩٤) ﴾ [هود]

وسمى الحق سبحانه في سورة الأعراف العذاب الذى لحق بهم :
«الرجفة» ؛ فقال :

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ (٩١)

[الأعراف]

وسماه في قصة قوم عاد :

﴿ .. بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ (٦)

[الحاقة]

وسماه بالخسف في عذاب قارون .

ومن عظمة التوجيه الإلهي أن العذاب كان ينتقى القوم الكافرين فقط ؛
ولا يصيب الذين آمنوا ، بدليل قول الحق سبحانه :

﴿ نَجِّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ .. ﴾ (٩٤)

[هود]

ولا يقدر على ذلك إلا إله قادر مقتدر ؛ يُصِرُّ الأمور كما يشاء سبحانه .

وكلمة «نجينا» : من النجاة ؛ أى : أن يوجد بنجوة ؛ وهى المكان
العالى ، والعرب قد عرفوا مبكراً طغيان الماء ؛ فقد كانوا يقيمون فى اليمن
ثم بعثهم السيل مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ (٢) فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ
رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴾ (١٥) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ

(١) الصبر ، والصرصر : البرد الشديد . قال تعالى : ﴿ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ .. ﴾ (١٧٧) [آل عمران] . والريح :
الهواء المتحرك فى الجو ، وأصلها «روح» قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها . والجمع : رياح ، وتجمع أيضاً
على «أرواح» - على الأصل - وقال تعالى : ﴿ .. بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ (٦) [الحاقة] أى : شديدة
مدمرة - على سبيل الاستعارة - كأنها إنسان جبار طاغ عات . [القاموس القويم] .

(٢) سبأ : اسم رجل يجمع عدة قبائل نشأت فى اليمن ، وسميت باسمه مدينة كبيرة باليمن ، كانت عاصمة
ملك اليمن . قال تعالى : ﴿ .. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنْتًا بَقِيَّةً ﴾ (٧٧) [النمل] . [القاموس القويم ٢٩٩/١] .

الْعَرَمِ ^(١) وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىٰ أَكْلٍ خَمْطٍ ^(٢) وَأَثَلٍ ^(٣) وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ ^(٤) قَلِيلٍ ^(٥) ﴿١٦﴾

[سبأ]

هكذا تفرق العرب من اليمن ؛ وانتشروا فى الجزيرة العربية ، وكانوا يخافون من الماء - رغم أنه سر الحياة ؛ وفضلوا التعب فى البحث عن الماء للشرب لهم ولأنعامهم ؛ بدلاً من الوجود بجانب الماء ، ومن عداوة الماء جاءت كلمة «نجا» أى : صعد إلى مكان مرتفع .

واستخدمت كلمة «نجا» فى كل موقف ينجو فيه الإنسان من الخطر الداهم ^(٥) ، فيقال : «نجا من النار» ؛ «ونجا من العدو» ؛ «ونجا من الحيوان المفترس» ؛ وكلها مأخوذة من النجوة ، أى : المكان المرتفع . ويقال فى الفعل (نجا) : نجا فلان ، إذا كانت قوته تسعفه ليخلص نفسه من العذاب .

أما إذا كانت قوته غير قادرة على تخليصه من العذاب ، فهو يحتاج إلى مَنْ يُنْجِيهِ ، ويُقال : «أنجاه» ، إذا كانت المسألة تحتاج إلى جهد ومعالجة صعبة ليتحقق الفوز .

(١) السيل : الماء الكثير يجرى ويسيل على الأرض . وسيل العرم : أى : سيلان العرم ، وهى سدود اليمن ، أو سيل المطر الشديد . [القاموس القويم ١ / ٣٤٠] .

(٢) الخمط : كل نبات فيه مرارة وحموضة تعافه النفس . قال تعالى : ﴿ ذَوَاتَىٰ أَكْلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴾ [سبأ] لما غضب الله على سبأ جعل طعامهم هذه الأشياء ، وذلك كناية عن شدة الفقر . [القاموس القويم ١ / ٢١١] .

(٣) الأثل : شجر طويل مستقيم الخشب كثير الأغصان ، أوراقه دقيقة ، ثمرة حب أحمر مر لا يؤكل . قال تعالى : ﴿ ذَوَاتَىٰ أَكْلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴾ [سبأ] كناية عن ضيق العيش وشدة الفقر . [القاموس القويم ١ / ٧] .

(٤) السدر : شجر النبق ، وهو شجر شائك له ثمر ، فيه حلاوة قليلة ، واحدته سدره ، وهو كناية عن ضيق العيش ، فقد ضيق الله عليهم الرزق لعدم شكرهم . [القاموس القويم ١ / ٣٠٧] .

(٥) كل ما غشيك فقد دهمك . ويقال : يدهمهم أى : يفجؤهم . راجع لسان العرب .

ونسب الفعل فيها إلى الله ؛ فقال «نجينا» .

ويأتى الحق سبحانه فى مثل هذا الأمر بضمير الجمع ، كقوله تعالى :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ^(١) (١) ﴾ [القدر]

فكل شىء فيه فعل من الحق سبحانه وتعالى يأتى الله فيه بضمير الجمع : إنا .

أما إذا كان الشىء متعلقاً بصفة من صفات الذات الإلهية ، فإن الحق سبحانه يأتى بضمير الأفراد (أنا) مثل قوله تعالى :

﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ .. (١٤) ﴾ [طه]

وقد أنجى الحق سبحانه شعباً والذين آمنوا معه ؛ لأن شعباً عليه السلام قال لقومه :

﴿ اْعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ .. (٩٣) ﴾ [هود]

وكان عمل شعب عليه السلام فيه صحة وعزيمة التوكل ؛ لذلك أنجاه الله تعالى والذين آمنوا معه ، فهو سبحانه لا يريد من عباده إلا التوجه بالنية الخالصة الصادقة إليه ، فإذا توجه العبد بالنية الصادقة إلى الله ، فالحق سبحانه يريح العبد ، ويُعينه بالاطمئنان على أداء أى عمل .

ومجرد الإيمان بالله تعالى والاتجاه إليه بصدق وإخلاص ؛ يفتح أمام العبد آفاقاً من النجاح والرفعة .. والمفتاح فى يد العبد ؛ لأن الحق سبحانه قد قال فى الحديث القدسى :

« من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى ملا خير منه » ^(٢) .

(١) أنزلناه : ابتدأنا إنزال القرآن العظيم . ليلة القدر : ليلة الشرف والعظمة . [كلمات القرآن للشيخ حسين مخلوف] .

(٢) تمام الحديث : « أنا عند ظن عبدي بى وأنا معه حين يذكرنى ، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرنى فى ملا خير منه ، وإن اقترب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن اقترب إلى ذراعاً اقتربت إليه باعاً ، وإن أتانى يمشى أتته هرولة » من حديث أبى هريرة .

إذن: فالافتتاح في يد العبد.

والحق سبحانه هو القائل:

«ومن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً».

وهكذا يترك الحق سبحانه أمر التقرب إليه للعبد ، وعندما يتقرب العبد من الله تعالى ، فإنه سبحانه يتقرب إلى العبد أكثر وأكثر.

ثم يقول الحق سبحانه في حديثه القدسي:

«ومن جاءني يمشي أتيته هرولة»^(١) لأن المشي قد يُتعب العبد ، لكن لا شيء يُتعب الحق سبحانه أبداً ، لأنه مُنزّه عن ذلك.

إذن: فالحق سبحانه يريد منا أن نُخلص النية في الالتحام بجمية الله تعالى ، ليضفي علينا ربنا سبحانه من صفات جلاله وصفات جماله^(٢).

وانظروا إلى سيدنا رسول الله ﷺ ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الغار .. يقول الحق سبحانه:

﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا .. (٤١)﴾ [التوبة]

أى: أن رسول الله ﷺ ينهى صاحبه عن الحزن بعلّة معية الله سبحانه وتعالى ، ولا بد أن أبا بكر الصديق قد قال كلاماً يفيد الحزن؛ لأن الحزن لم يأت له من تلقاء نفسه ، بل من قانون كوني ، حين قال لرسول الله ﷺ: «لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأنا» لكن رسول الله ﷺ لا يتكلم عن القانون

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٤٠٥) والإمام أحمد في مسنده (٣١٥/٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) صفات الجمال هي الصفات المعبرة عن الرحمة والمغفرة والأمن والسلام مثل: الرحيم ، الغفور ، السلام ، المؤمن . أما صفات الجلال فهي الصفات المعبرة عن القهر والجبروت والضر مثل: القهار ، الجبار ، الضار ، المغيث .

الكونى ، لكنه يتكلم عن طلاقة قدرة المكوّن سبحانه ، فقال : « ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ »^(١) .

فمعية الله أضفت عليهما شيئاً من جلاله وجماله ، والله سبحانه لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار^(٢) .

وقد أنجى الحق سبحانه شعبياً والذين آمنوا معه برحمة منه سبحانه ، والرحمة ألا يصيبك شيء .

ومثال ذلك : إن الإنسان يعالج فيشفى ، ومرة أخرى يحميه الله من الداء .

ولذلك انتبهوا إلى حقيقة أن القرآن قد جاء بأمرين : شفاء « ورحمة » ، فإذا كان هناك داء وترجعه إلى منهج الله ؛ فالحق سبحانه يشفيه ، والرحمة ألا يصيبك الداء من البداية .

وأما الذين ظلموا فقد أخذتهم الصيحة ، وفي آية أخرى يقول سبحانه :

﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ .. ﴾ (٦٧) [هود]

وفي هذه الآية يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ .. ﴾ (٩٤) [هود]

لأن القرآن على جمهرته جاء على لغة قريش ، لا ليُعلَى قريشاً ؛ ولكن لأن لغة قريش كانت مُصَفَّاة من جميع القبائل العربية ، فهي تملك صفوة لغة كل القبائل ، ولكن لم يكن ذلك يعنى أن نطمس بقية القبائل .

(١) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٤٦٦٣) ومسلم فى صحيحه (٢٣٨١) من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه .

(٢) يقول رب العزة سبحانه : ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١٧٧) لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ الْغَفِيرُ الْغَفِيرُ (١٧٨) ﴾ [الأنعام] .

ولذلك جاء في القرآن بعض من لغات القبائل الأخرى ، حتى لا يعطى لقريش سيادة في الإسلام كما كان لها سيادة في الجاهلية ، لذلك يأتى بلغات القبائل الأخرى ، فمرة يأتى ببناء التأنيث ومرة لا يأتى بها .

والتأنيث إما أن يكون حقيقياً^(١) أو مجازياً^(٢) . والتأنيث الحقيقي هو المقابل للمذكر ، مثل : المرأة . والتأنيث المجازى مثل : «الصبيحة» و«الحجرة» . وكانت القبائل العربية تتجاوز في المؤنث المجازى ؛ فمرة تأتى «التاء» ومرة لا تأتى^(٣) .

وإن كان هناك فصل بين الفعل والفاعل ، فالفاصل قائم مقام التأنيث فيقول سبحانه :

﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ .. ﴾ (٦٧)

[هود]

(١) المؤنث الحقيقي هو الذى يلد ، ويتناسل ، ولو كان تناسله من طريق البيض والتفريخ . ولا بُدَّ في لفظ المؤنث الحقيقي من علامة تأنيث ظاهرة أو مقدرة مثل : فاطمة ، ليلي ، هند ، عصفورة ، بقرة ... إلخ . قال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي .. ﴾ (٣٥) [آل عمران] . وقوله تعالى : ﴿ قَالَتْ تَمَلَّ بِسَائِلُهَا الثَّمَلَ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ .. ﴾ (١٨) [النمل] .

(٢) المؤنث المجازى هو الذى لا يلد ولا يتناسل ، سواء أكان لفظه مختوماً بعلامة تأنيث ظاهرة ؛ مثل : ورقة ، وسفينة ... ، أم مقدرة ، مثل : دار ، وشمس . ولا سبيل لمعرفة المؤنث المجازى إلا من طريق السماع الوارد عن العرب .

(٣) يجوز التأنيث وتركه إذا كان الفاعل حقيقى التأنيث ولم يتصل بالفاعل - أى : فصل فاصل بين الفعل والفاعل المؤنث - مثل قوله تعالى : ﴿ فَجَاءَهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ .. ﴾ (٢٥) [القصص] . وقوله تعالى : ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ .. ﴾ (١١) [المتحنة] . وإذا كان الفاعل مؤنثاً مجازياً ، كقوله تعالى : ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا .. ﴾ (١٨) [محمد] ، وأن يكون الفاعل جمع تكسير ، كقوله تعالى : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا .. ﴾ (١٤) [الحجرات] . وقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ .. ﴾ (٣) [يوسف] . وهناك تفصيلات كثيرة أخرى انظرها في «النحو الوافى» لعباس حسن (٤/ ٥٨٦ ، ٥٨٧) ، و«النحو المصفى» للدكتور محمد عيد (ص ٤٠٢ - ٤٠٦) .

فكان الصبيحة لها مقدرة على أن تأخذ بما أودعه فيها مُرسل الصبيحة من قوة الأخذ ، وأخذه أليم شديد .

ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى :

﴿ .. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ ﴾ (٩٤)

[هود]

ونلاحظ أن كل عذاب إنما يحدد له الحق سبحانه موعداً هو الصبح ، مثل قوله تعالى :

﴿ .. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ (٨١)

[هود]

ومثل قوله الحق :

﴿ .. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ (١٧٧)

[الصافات]

والصبح هو وقت الهجمة على الغافل الذي لم يغادره النوم بعد ^(١) ، مثل زوّار الفجر الذين يقبضون على الناس قبيل النهار .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ .. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ ﴾ (٩٤)

[هود]

ولم يقل سبحانه : « فأصبحوا في دارهم جائمين » ؛ لأن بعضهم قد لا يكون في بيته ، بل في مكان آخر لزيارة أو تجارة .

ومثال ذلك : قصة أبي رغال ، وكان في مكة ، لكن الحجر الذي قتله بإرادة الله سبحانه نزل عليه في البقاع ولم يتزل عليه الحجر في مكة ؛ لأن

(١) وقد قال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ ﴾ [القمر] والبكرة أول النهار . ويستعا للإسراع إلى الأمر في أى وقت . [القاموس القويم] .

الله سبحانه قد شاء ألا ينزل عليه الحجر في البيت الحرام ، الأمن ، وكان الحجر قد تَبَّعَهُ ، مثلما تتبعت الصيحة الكفار من أهل مدين ^(١) .

ونلاحظ في الكلمة الأخيرة من هذه الآية الكريمة وهي «جاثمين» أن حرفي «الجيم» و«الشاء» حين يجتمعان معاً - بصرف النظر عن الحرف الثالث - ففيهما شيء من الهلاك ، وشيء من الغنائية . ومعنى «جاثمين» أى : مُلْقَوْنَ على بطونهم بلا حراك .

والحق سبحانه يقول :

[الجاثية]

﴿ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ^(٢) .. (٢٨) ﴾

أى : يركع كل مَنْ فيها على ركبتيه . ويقال عن الميت : «الجثة» .

وانظروا إلى عظمة الحق سبحانه حين يجعل الناس تنطق لفظ «الجثة» تعبيراً عن أى «ميت» عظيماً كان أم وضيعاً ^(٣) ، ثم توضع جثته فى القبر ، لتحفضه أمه الأولى ؛ الأرض .

(١) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : « لما مر رسول الله ﷺ بالحجر قال : لا تسألوا الآيات فقد سألتها قوم صالح فكانت - يعنى الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج ، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يوماً فعقروها فأخذتهم صيحة أحمدهم الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً كان فى حرم الله . فقالوا : من هو يا رسول الله ؟ قال : أبو رغال ، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه » أخرجه أحمد فى مسنده (٢٩٦/٣) والحاكم فى مستدركه (٢/٣٢٠ ، ٥٦٧) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

(٢) جثا يجثو جثواً ، وجثى يجثى جثياً : جلس على ركبتيه فهو جاث وجثى جثياً . قال تعالى : ﴿ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً .. (٢٨) ﴾ [الجاثية] كناية عن العجز والخوف والترقب كالسجين ينتظر المحاكمة . وقال تعالى : ﴿ .. ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا (٦٨) ﴾ [مريم] تصويراً لحالهم فى ذل ومهانة ينتظرون العذاب الشديد . [القاموس القويم : مادة (جثى)] .

(٣) الوضع : الدنىء من الناس ، وهو ضد الشريف . والضعة : اللذل والهوان والدناءة . [لسان العرب - مادة : وضع] .

ومن يرغب في تهدئة إنسان ملتان^(١) وغاضب لموت عزيز عليه ، فليقل له : هل تتحمل جثمانه أسبوعاً ؟ وسوف يجيب : « لا » .

إذن : فبمجرد أن ينزع الله سبحانه السر الذي به كان الإنسان إنساناً ، وهو الروح ، يصبح الإنسان جثة ثم يتخشب ، ثم يرم^(٢) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك وصفاً لمن أخذتهم الصيحة من أهل «مدين» :

﴿كَانَ لَمْ يَرْغَبُوا فِيهَا^(٣) إِلَّا بَعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ^(٤)﴾

أى : أن من يمر على أهل «مدين» بعد ذلك كأنهم لم يكن لهم وجود .
والحق سبحانه يقول :

﴿حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا .. (٦٤)﴾

[يونس]

فالإنسان الذى ارتقى حتى وصل إلى الحضارات المتعددة ، إلى حد أنه قد يطلب القهوة بالضغط على زر آلة ، فإذا شاء الله سبحانه أزال كل ذلك فى لمح البصر .

(١) اللوعة : وجع القلب من المرض والحب والحزن ، وقيل : هى حرقه الحزن والهوى والوجد ، وهى أيضاً ما يجده الإنسان لولده وحميمه من الحرقه وشدة الحب . [انظر اللسان - مادة : لوح] .

(٢) الرميم : البالى من كل شىء . رم الميت : بلى جسمه ، قال تعالى : ﴿ .. مِنْ يُخَيِّ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) ﴾ [يس] والرمة : العظم البالى . [لسان العرب ، القاموس القويم مادة : رم] .

(٣) غنى القوم فى ديارهم : طال مقامهم فيها . قال تعالى : ﴿ فَاصْبِرُوا فِي دِيَارِهِمْ جَالِمِينَ (٤٤) ﴾ كان لم يفتوا فيها .. ﴿ (٤٥) ﴾ [هود] [القاموس القويم مادة : غنى] .

(٤) بعد بعداً وبعداً : هلك . قال تعالى : ﴿ .. لَا بَعْدَ لَئِدَيْنِ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ (٤٥) ﴾ [هود] أى : هلكا لمدين كما هلكت ثمود . [القاموس القويم : مادة : بعد] .

هذه الحياة المرفهة يستمتع فيها الإنسان كمخدوم ، وهى غير الجنة التى ينال فيها الإنسان ما يشتهى بمجرد أن يخطر الأمر بباله .

وهنا يقول الحق سبحانه :

[هود]

﴿ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا .. (٩٥) ﴾

ومادة «الغنى» منها: الغناء - بكسر الغين - وهو ما يغنيه المطربون ، ومنها الغناء - بفتح الغين - وهو يؤدى إلى الشيء الذى يغنيك عن شيء آخر ، فالغنى بالمال يكتفى عما فى أيدي الناس .

وهكذا الغناء ؛ لأن الأذن تسمع كثيراً ، والعين تقرأ كثيراً ، لكن الإنسان لا يردد إلا الكلام الذى يعجبه ، والملحن بطريقة تعجبه ؛ فالغناء هو اللحن المستطاب الذى يغنيك عن غيره .

والغناء ، أى : الإقامة فى مكان إقامة تغنيك عن الذهاب إلى مكان آخر ، وتتوطن فى هذا المكان الذى يغنيك عن بقية الأماكن .

إذن : فقول الحق سبحانه :

[هود]

﴿ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا ^(١) فِيهَا .. (٩٥) ﴾

أى : كأنهم لم يقيموا هنا ، ويستغنوا بهذا المكان عن أى مكان سواه .

ويقول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن الكريم :

[هود]

﴿ .. مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ^(٢) (١٠٠) ﴾

(١) غنى القوم فى ديارهم : طال مقامهم فيها . قال تعالى : ﴿ فَأَصْبَحُوا فى ديارهم جاثمين (٩٤) ﴾ كان لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا .. (٩٥) [هود] وقد غنيت الدار بأهلها : عَمُرَتْ بِهِمْ . قال تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَان لَمْ تَغْن بِالْأَمْسِ (٩٦) ﴾ [يونس] أى : كأنها لم تعمر . [القاموس القويم : مادة (غنى)] .

(٢) قائم : اسم فاعل من قام . قال تعالى : ﴿ وَهُوَ قَائِمٌ يُعَلِّى فى المَخْرَابِ .. (٩٨) ﴾ [آل عمران] وقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (١٠٠) ﴾ [هود] أى : منها ما هو إلى الآن قائم عامر بأهله كالزروع ، ومنها ما هلك فصار كالزروع الحصيد . [القاموس القويم : مادة (قوم)] .

أى : أن الأطلال ^(١) قائمة بما تحويه من أحجار ورسوم ^(٢) ، مثل معابد قدماء المصريين ، وأنت حين تزورها لا تجد المعابد كلها سليمة ، بل تجد عموداً منتصباً ، وآخر ملقى على الأرض ، وباباً غير سليم ، ولو كانت كلها حصيداً ؛ لاخفت تماماً ، ولكنها بقايا قائمة ، ومنها ما اندثر ^(٣) .

وهذا يثبت لنا صدق الأداء القرآنى بأنه كانت هناك حضارات ، لأنها لو ذهبت كلها ؛ لما عرفنا أن هناك حضارات قد سبقت .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ .. أَلَا بُعْدًا لِمَدَّيْنٍ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ ﴾ (٩٥)

[هود]

وكلمة «ألا» - كما عرفنا من قبل - هى «أداة استفتاح» ليلفت السامع وينصت ، فلا تأخذه غفلة عن الأمر المهم الذى يتكلم به المتكلم ، وليستقبل السامع الكلام كله استقبال المستفيد .

وكلمة «بُعْدًا» ليست دعاءً على أهل مدين بالبعد ؛ لأنها هلكت بالفعل ، ومادة كلمة «بُعْدًا» هى : «الباء» و«العين» و«الدال» وتستعمل استعمالين : مرة تريد منها الفراق ؛ والفراق بينونة إلى لقاء مظنون ، أما إذا كانت إلى بينونة متيقنة ألا تكون ، ولذلك جاء بعدها :

﴿ .. كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ ﴾ (٩٥)

[هود]

وهى تدل على أنه بعدٌ لا لقاء بعده إلا حين يجمع الحق سبحانه الناس يوم القيامة .

(١) الأطلال : جمع طلل ، وهو ما شخص من آثار الديار القديمة . وقيل : طلل كل شيء شخصه . [انظر : لسان العرب] .

(٢) الرسوم : جمع الرسم . وهو بقية الأثر . وقيل : هو ما لصق بالأرض منها . ورسم الدار : ما كان من آثارها لا صفقاً بالأرض .

(٣) الدثور : الدروس وأخطاء الذكر ، وكل شيء أمحى وذهب أثره فقد دثر . [اللسان بصرف] .

والشاعر^(١) يقول:

يَقُولُونَ لَا تَبْعُدْ وَهُمْ يَدْفِنُونَنِي وَأَيْنَ مَكَانُ الْبَعْدِ إِلَّا مَكَانِيَا

فهذا هو البعد الذي يذهب إليه الإنسان ولا يعود^(٢).

ولماذا خَصَّ الحق سبحانه ثمود بالذكر هنا ، وقد سبق أن قال سبحانه عن أقوام آخرين: «ألا بعداً؟»

لأن الصيحة قد جاءت لثمود^(٣) ، وبذلك اتفقوا في طريقة العذاب .

وتنتهى هنا قصة شعيب عليه السلام مع مدين ، ونلاحظ أن لها مساساً برسلي مثل موسى عليه السلام ، مثلما كان لقوم لوط مساس بإبراهيم عليه السلام .

وهكذا نعلم أن هناك رسلاً قد تعاصرت ، أى: أن كل واحد منهم أرسل إلى بيئة معينة ومكان معين . ولأن المرسل إليهم هم عبيد الله كلهم ؛ لذلك أرسل لكل بيئة رسولاً يناسب منهجه عيوب هذه البيئة .

وإبراهيم عليه السلام هو عم لوط عليه السلام ، وموسى عليه السلام هو صهر شعيب عليه السلام . وقد ذهب موسى إلى أهل مدين قبل أن يرسله الله إلى فرعون .

(١) الشاعر هو: مالك بن الربيع المازني ، شاعر من الظرفاء الأدباء الفُشَّك ، اشتهر في أوائل العصر الأموي ، شهد فتح سمرقند وتسك ومرض في مرو وأحس بالموت فقال قصيدته التي منها هذا البيت وعدتها ٥٨ بيتاً أوردها أبو علي القالي كاملة في أماليه (٣/ ١٥١ - ١٥٤) توفي عام ٦٠ هجرية . انظر الأعلام للزركلي (٥/ ٢٦١) .

(٢) البعد: الهلاك . بعد: هلك . فقله تعالى: ﴿.. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ﴾ [هود: ٤٥] أى: هلاكاً لمدين كما هلكت ثمود . والبعد: خلاف القرب ، قال تعالى: ﴿يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ [الزخرف: ٢٨] أى: مقدار بعد أحدهما من الآخر . [القاموس القويم] .

(٣) قال رب العزة سبحانه: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَمْلَكْنَاهُ بِالنَّافِثَةِ﴾ [الحاقة: ٥] أى: أهلکوا بالصيحة التي تجاوزت الحد في قوتها . والطغيان: تجاوز الحد ، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا النَّمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة: ٤١] أى: زاد وتجاوز الحد فأغرق البلاد . [القاموس القويم ٤٠٢/١] .

ونحن نعلم أن الأماكن في الأزمنة القديمة كانت منعزلة ، ويصعب بينها الاتصال ، وكل جماعة تعيش في موقع قد لا يدرون عن بقية المواقع شيئاً ، وكل جماعة قد يختلف داؤها عن الأخرى .

لكن حين أراد الحق سبحانه بعثة محمد ﷺ كرسول خاتم ، فقد علم الحق سبحانه أولاً أن رسول الله ﷺ على ميعاد مع ارتقاء البشرية ، وقد توحدت الداءات .

فما يحدث الآن في أى مكان في العالم ، ينتقل إلينا عبر الأقمار الصناعية في ثوانٍ معدودة ، لذلك كان لا بد من الرسول الخاتم ﷺ .

أما تعدد الرسل وتعدد اللقطات لكل رسول بالقرآن ، فليست تكراراً كما يظن السطحيون ؛ لأن الأصل في القصص القرآني أن الحق سبحانه قد أنزله لتثبيت الرسول ﷺ ، فقد كانت الآيات تنزل من السماء الدنيا بالوحي لتناسب الموقف الذى يحتاج فيه الرسول ﷺ إلى تثبيت للنفوس^(١) .

ويبين الحق سبحانه لرسوله ﷺ أن يتذكر إخوانه من الرسل وما حدث لهم مع أقوامهم وانتصار الله لهم في النهاية ، وحين أراد الحق سبحانه أن يقص قصة محبوبكة جاء بسورة يوسف .

وهكذا فليس في القرآن تكرار ، بل كل لقطة إنما جاءت لتناسب موقعها في تثبيت الرسول ﷺ .

ولنا أن نلاحظ أن قصة شعيب عليه السلام مع قومه ، ما كان يجب أن تنتهى إلا بأن تأتى فيها لقطة من قصة موسى عليه السلام ، وهو صهر شعيب عليه السلام .

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَقِيتُ بِهِ لُؤْلُوكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٦) [هود] . ثبت الأمر : رسوخ واستقرار ضد تزلزل واضطرب . ويقول تعالى : ﴿ يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ .. ﴾ (٢٧) [إبراهيم] أى : يقوى إيمانهم بالقول الصحيح الثابت وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وذلك ثبت معنوى . [راجع : القاموس القويم ١/ ١٠٥] .

والملاحظ أن الحق سبحانه قد ذكر هنا من قصة موسى ﷺ لقطتين:
اللقطة الأولى: هي الإرسال بالآيات إلى فرعون .

واللقطة الثانية: هي خاتمة فرعون لا مع موسى ﷺ ، ولكن مع الحق سبحانه يوم القيامة ، يقول تعالى:

﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَرْوُودُ (٩٨) وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ نَعْتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (٩٩) ﴾ [هود]

وكان لشعيب ﷺ مهمة تثبيت قلب موسى ﷺ من الهلع ، حين أعلن له أنه خائف من أن يقتله قوم فرعون لأنه قتل رجلاً منهم ، فقال له شعيب ﷺ ما ذكره الحق سبحانه في قوله:

﴿ .. نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٥) ﴾ [القصص]

وهكذا ثبتته وهياً له حياة يعيش فيها آمناً لمدة ثمانى حجج أو أن يتمها عشر حجج^(١) ، مصداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي^(٢) ثَمَانِي حَجَّجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨) ﴾ [القصص]

(١) الحجة - بكسر الحاء - : السنة الكاملة اثنا عشر شهراً ، وجمعها : حجج . قال تعالى : ﴿ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجَ .. (٢٧) ﴾ [القصص] أى : ثمانى سنوات كاملة . [القاموس القويم].
(٢) أجر فلان فلاناً أجراً : أثابه على عمل أو صار أجيراً له ، وبالوجهين فُسر قوله تعالى : ﴿ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجَ .. (٢٧) ﴾ [القصص] وسُمي المهر أجراً مجازاً . وقال تعالى : ﴿ فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ .. (٢٤) ﴾ [النساء] أى : مهورهن . وقال تعالى : ﴿ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ .. (١١٧) ﴾ [البقرة] أى : ثواب عمله . [القاموس القويم] ٨/١ .

وهكذا باشر شعيب عليه السلام مهمة في قصة موسى عليه السلام .

ومن هذا ومن ذاك يعطينا الحق سبحانه الدرس بأن الفطرة السليمة لها تقنيات قد تلتقى مع قانون السماء ؛ لأن الحق سبحانه لا يمنع عقول البشر أن تصل إلى الحقيقة ، لكن العقول قد تصل إلى الحقيقة بعد مرارة من التجربة . مثلما قنن الحق سبحانه الطلاق في الإسلام ، ثم أخذت به بلاد أخرى غير مسلمة بعد أن عانت مرَّ المعاناة .

ومثلما حرَّم الحق سبحانه الخمر ، ثم أثبت العلم مضارها على الصحة ، فهل كنا مطالبين بأن نؤجل حكم الله تعالى إلى أن يهتدى العقل إلى تلك النتائج ؟

لا ؛ لأن الحق سبحانه قد أنزل في القرآن قانون السماء الذي يقى الإنسان شر التجربة ؛ لأن الذي أنزل القرآن سبحانه هو الذي خلقنا وهو مأمون علينا ، وقد أثبتت الأيام صدق حكم الله تعالى في كل ما قال بدليل أن غير المؤمنين بالقرآن يذهبون إلى ما نزل به القرآن ليطبقوه .

وفي قصة موسى عليه السلام مثل واضح على مشيئة الحق سبحانه ، فهذا هو فرعون الكافر قد قام بتربية موسى بعد أن التقطه لعله يكون قرة عين له ^(١) ، رغم أن فرعون كان يُقتل أطفال تلك الطائفة ^(٢) .

ثم تلحظ أخت موسى أخاها ، ويرد الحق سبحانه موسى عليه السلام إلى أمه ^(٣) .

(١) يقول رب العزة سبحانه : ﴿ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنَ لِي وَلَكِ لَا تَقْظُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١) [القصص] .

(٢) قال تعالى : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٢) [القصص] .

(٣) قال تعالى : ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِعًا إِن كَادَتْ لَتُبْدَىٰ بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٤) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (٥) فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلَنَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٦) [القصص] .

وقد صورَّ الشاعر هذا الموقف بقوله :

إِذَا لَمْ تُصَادِفْ فِي بَنِيكَ عِنَايَةً

مِنْ اللَّهِ فَقَدْ كَذَبَ الرَّاجِي وَخَابَ الْمَأْمُلُ

فَمُوسَى^(١) الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ

وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ

وقد جاءت قصة موسى عليه السلام هنا موجزة ، في البداية وفي النهاية ؛ ليبين لنا الحق سبحانه أن لشعيب دوراً مع واحد من أولى العزم من الرسل ، وهو موسى عليه السلام .

وكان مقصد موسى عليه السلام قبل أن يبعث - هو ماء مدين ، فحدث ما يمكن أن نجد فيه حلاً لمشاكل الجنسين - الرجل والمرأة - وهي رأس الحربة التي تُوجّه إلى المجتمعات الإسلامية ؛ لأن البعض يريد أن تتبذل المرأة في مفاتها ، لإغواء الشباب في أعز أوقات شراسة المراهقة .

لكن القرآن حلَّ هذه المسألة في رحلة بسيطة ، ولنقرأ قول الحق سبحانه عن موسى :

﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ^(٢) .. (٢٣)﴾ [الفصل]

أى : تمنعان الماشية من الاقتراب من المياه ، وكان هذا المشهد ملقاً لموسى عليه السلام ، وكان من الطبيعي أن يتساءل : ألم تأتيا إلى هنا لتسقيا الماشية؟! وقال القرآن السؤال الطبيعي :

(١) موسى السامري الذي رياه جبريل خالف أمر ربه بقتله ، فعزل اجتماعياً وكتب عليه العذاب ، بخلاف موسى الرسول عليه السلام .

(٢) ورد يرد وورداً ووروداً : حضر أو أشرف على المكان - دخله أم لم يدخله . وورد الماء : قصده وبلغه ووصل إليه . واسم الفاعل منه : وارد . واسم المفعول : مورود . [القاموس القويم] .
أمة من الناس : جماعة كثيرة منهم . [كلمات القرآن للشيخ حسين مخلوف] .
تذودان : تمنعان أغنامهما عن الماء . [كلمات القرآن] .

[الفصص]

﴿ مَا خَطَبُكُمَا ^(١) ... ﴾ (٢٣)

فتأتيه الإجابة من المرأتين:

﴿ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ^(٢) وَأَبُونَا شَيْخٌ ^(٣) كَبِيرٌ ﴾ (٢٣) [الفصص]

وهكذا نعلم أن خروج المرأة له علة أن الأب شيخ كبير ، وأن خروج المرأتين لم يكن بغرض المزاحمة على الماء ، ولكن بسبب الضرورة ، وانتظرتا إلى أن يسقى الرعاة ، بل ظللتا محتجبتين بعيداً ؛ لذلك تقدم موسى ﷺ ليمارس مهمة الرجل :

[الفصص]

﴿ فَسَقَى لَهُمَا .. ﴾ (٢٤)

وهذه خصوصية المجتمع الإيماني العام ، لا خصوصية قوم ، ولا خصوصية قري ، ولا خصوصية أهل ، بل خصوصية المجتمع الإيماني العام .

فساعة يرى الإنسان امرأة قد خرجت إلى العمل ، فيعرف أن هناك ضرورة ألجأتها إلى ذلك ، فيقضى الرجل المسلم لها حاجتها .

وأذكر حين ذهبت إلى مكة في عام ١٩٥٠م أن نزل صديقي من سيارته أمام باب منزل ، وكان يوجد أمام الباب لوح من الخشب عليه أرغفة من العجين التي لم تخبز بعد ، وذهب به إلى المخبز ، ثم عاد به بعد خبزه إلى

(١) ما خطبكما : ما شأنكما ؟ أو ما مطلوبكما ؟ . [كلمات القرآن] .

(٢) يصدر الرعاة : يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء . [كلمات القرآن] .

والصدور : الرجوع والانصراف . يقال : ورد إلى البشر ثم صدر عنها أي : رجع . وصدر دوابه : أرجعها بعد ورودها . [القاموس القويم] .

(٣) شاخ الإنسان يشيخ : أسن أو ظهرت فيه آثار كبر السن ، ويطلق الشيخ على من جاوز الخمسين من عمره . وله جموع كثيرة منها : أشياخ ، وشيوخ ، ومشايخ ورد منها في القرآن جمع واحد هو : شيخ . قال تعالى : ﴿ ثُمَّ لْيَقُولُوا أَشْدُّكُمْ ثُمَّ لْيَكُونُوا شُيُوعًا .. ﴾ (٤٧) [غافر] . [القاموس القويم ١/ ٣٦٣] .

نفس الباب. وقال لى: إن هذه هى عادة أهل مكة، إن وجد إنسان لوحاً من العجين غير المخبوز؛ فعليه أن يفعل ذلك؛ لأن وجود هذا اللوح أمام الباب إنما يعنى أن الرجل رب البيت غائب.

وهذا كله مأخوذ من كلمة:

﴿فَسَقَى لَهُمَا.. (٢٤)﴾ [القصص]

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر الجنود أن تدق الأبواب لتسأل أهل البيوت عن حاجاتهم.

والأمر الثالث والمهم هو أن المرأة التى تخرج إلى مهمة عليها ألا تستمرى^(١) ذلك، بل تأخذها على قدر الضرورة، فإذا وجدت منفذاً لهذه الضرورة، فعليها أن تسارع إلى هذا المنفذ، ولذلك قالت الفتاة لأبيها شعيب:

﴿.. يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)﴾ [القصص]

ويُنهى شعيب عليه السلام هذا الموقف إنهاءً إيمانياً حكيماً حازماً، فيقول لموسى:

﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَاجٍ

فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ.. (٢٧)﴾ [القصص]

وهكذا يعلم موسى - عليه السلام - أن شعيباً لا يُلْقَى بابنته هكذا دون مهر^(٢)،

(١) استمر الطعام: وجده مريضاً أى: جيداً مستساغاً. واستمر الشيء: أحبه واستزاد منه. [المعجم الوسيط] بتصرف.

(٢) المهر: الصداق، والجمع: مهر. وهو الصدقة جمعها صدقات. قال تعالى: ﴿وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء]. قال فى فقه السنة (٢/٢١٨): «لم تجعل الشريعة حداً لقلته، ولا لكثرتة، إن الناس يختلفون فى الغنى والفقر، ويتفاوتون فى السعة والضيقة، ولكل جهة عاداتها وتقاليدها، وكل النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئاً له قيمة، يقطع النظر عن القلة والكثرة، ويجوز تعجيل المهر وتأجيله، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب عادات الناس وعرفهم».

لا .. بل لا بد أن يكون لها مهر ، وأيضاً تصبح أختها محرمة عليه ^(١) .

وهذه القصة وضعت لنا مبادئ تحل كل المشكلات التي يتشدد بها خصوم الإسلام .

وها نحن نجد في الغرب صيحات معاصرة تطالب بأن تقوم المرأة بالبقاء في المنزل لرعاية الأسرة والأولاد ؛ ليس لأن المرأة ناقصة ، ولكن لأن كمال المرأة في أداء أسمى مهمة توكل إليها ، وهي تربية الأبناء .

ونحن نعلم أن طفولة الإنسان هي أطول أعمار الطفولة في كل الكائنات ، والأبناء الذين ينشأون برعاية أم متفرغة يكونون أفضل من غيرهم . وهكذا نتعلم من قصة شعيب عليه السلام مع موسى عليه السلام .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ^(٢) ﴾

ونحن نعلم أن الآيات إذا وردت في القرآن إنما تنصرف إلى ثلاثة أشياء : آيات كونية تعاصر كل الناس ويراهها كل واحد ، مثل آيات الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والأرض الخاشعة إذا ما نزل عليها الماء اهتزت

(١) الجمع بين الأختين من المحرمات تحريماً مؤقتاً ، يزول التحريم بزوال أسبابه ، وذلك بطلاق الأخت طلاقاً باتناً وبعد انقضاء عدتها ، والحالة الثانية هي وفاتها ، ودليل هذا التحريم قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ .. ﴾ ^(٢٢) إلى قوله : ﴿ .. وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ ^(٢٣) [النساء] . وانظر فقه السنة (٢/ ١٦٩) .

(٢) سلطان مبين : برهان يبين على صدق رسالته . [كلمات القرآن] .
والسلطان : الملك والقوة والقهر والحجة والبرهان . يقول تعالى : ﴿ إِنَّمَا سُلْطَانُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْهُ .. ﴾ ^(٢٤) [النحل] أي : قهر الشيطان وغلبته وتسلطه على الذين يتولونه ويتبعونه ، وقال تعالى : ﴿ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ﴾ ^(٢٥) [الحاقة] أي : قوتي زالت وغلبتي وقهرى فلا أستطيع الدفاع عن نفسي . [القاموس القويم] .

وربت^(١)، وكلها آيات كونية تلفت العقل إلى النظر في أن وراء هذا الكون الدقيق تكويناً هندسياً أقامه إله قادر.

وهناك آيات تأتي لبيان صدق الرسول في البلاغ عن الله ، وهي المعجزات مثل : ناقة ثمود المبصرة^(٢) ، وشفاء عيسى عليه السلام للأكمه والأبرص^(٣) بإذن الله.

ثم آيات الأحكام التي تبين مطلوبات المنهج بـ «افعل» و«لا تفعل».

وهنا قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٩٦) ﴾ [هود]

فهناك آيات تدل على صدقه ، وفوق ذلك سلطان ظاهر ، إما أن يكون سلطاناً يقهر الغالب ، أو سلطان حجة تقنع العقل .

وسلطان القوة قد يقهر الغالب ، لكنه لا يقهر القلب ، والله سبحانه يريد قلوباً ، لا قوالب ؛ لذلك قال سبحانه لرسوله ﷺ :

﴿ لَعَلَّكَ بَاطِعٌ لِّ(١) نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣) إِنْ نَشَأْ نُنزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (٤) ﴾ [الشعراء]

(١) يقول تعالى : ﴿ .. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٥) ﴾ [الحج] . أى : فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت أى تحركت بالنبات وحييت بعد موتها ، وربت أى : ارتفعت ، ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفتون من ثمار وزروع ، قاله ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٠٨) .

(٢) قال تعالى : ﴿ وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصَرَةً فَظَلَمُوا بِهَا .. (٩٦) ﴾ [الإسراء] .

(٣) قال تعالى - حكاية عن عيسى عليه السلام : ﴿ وَأُتِرَى الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِيَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ .. (٩٦) ﴾ [آل عمران] . والكمه : أن يولد أعمى ، أو يفقد بصره ، والأبرص : من أصابه مرض جلدى يحدث بضعاً يبيض في الجلد تشوّهه [القاموس القويم] .

(٤) يبيع نفسه بضعاً ويخوعاً : قتلها همأً وغيظاً وحزنأً . قال تعالى : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاطِعٌ لِّ(١) نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (٦٦) ﴾ [الكهف] . وقال تعالى : ﴿ لَعَلَّكَ بَاطِعٌ لِّ(١) نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣) ﴾ [الشعراء] [القاموس القويم ١/ ٥٦] بتصرف .

إذن: فالحق سبحانه يطلب القلوب لا القوالب ، قلوب تأتي إلى الله تعالى طواعية بدون إكراه .

لذلك فالسلطان الأهم هو سلطان الحجة ؛ لأنه يقنع الإنسان أن يفعل .. ولم يكن لموسى عليه السلام سلطان من القوة ليظهر ، بل كان له سلطان الحجة ، وهو قول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٤) حَقِيقٌ ^(١) عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٠٥) ﴾ [الأعراف]

فيرد عليه فرعون :

﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٠٦) فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ^(٢) (١٠٧) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ ^(٣) لِلنَّاظِرِينَ (١٠٨) ﴾ [الأعراف]

وبياض اليد مسألة ذاتية في موسى عليه السلام ، وطارئة أيضاً ، فلم تكن مرضاً كالبهاق مثلاً ، بدليل الاحتياط في قوله تعالى :

﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ ^(٤) .. (٢٢) ﴾ [طه]

أما العصا فهي الحجة التي دفعت فرعون إلى أن يأتي بالسحرة ، ليغلبهم موسى أمام الفرعون والملا ، فيتبع السحرة موسى ويؤمنوا برب موسى وهارون ^(٥) .

(١) حقيق على أن : حريص على أن ، أو خليق بأن .. [كلمات القرآن] .

(٢) مبين : أي : ظاهر أمره لا يشك فيه . [كلمات القرآن] .

(٣) ونزع يده : أخرجها من طرق قميصه . بيضاء : غلب شعاعها شعاع الشمس . [كلمات القرآن] .

(٤) إلى جناحك : إلى جنبك تحت العضد الأيسر . [كلمات القرآن] .

(٥) قال تعالى : ﴿ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ (٧٢) ﴾ [طه] .

ونحن نعلم أن الحق سبحانه قد أرسل موسى ﷺ بتسع آيات هي :
العصا التي تصير ثعباناً يلقف ما صنع السحرة ، واليد البيضاء من غير
سوء ، ثم أخذ آل فرعون بالسنين ، ونقص في الأنفس والثمرات ، لأن
الجذب يمنع الزرع ، ونقص الأموال يحقق المجاعة ، وكذلك أرسل الحق
سبحانه على قوم فرعون الطوفان والجراد والقمل والضفادع ، هذه هي
الآيات التسع^(١) التي أرسلها الحق سبحانه على آل فرعون ، بسبب عدم
إيمانهم برسالة موسى ﷺ .

وهناك آيات أخرى أرسلها الحق سبحانه لقوم موسى بواسطة موسى
ﷺ ؛ هي نتق الجبل^(٢) ، وضرب البحر بالعصا^(٣) ، ثم ضرب الحجر
بالعصا لتتفجر اثنتا عشرة^(٤) عيناً ، وكذلك نزول التوراة في ألواح^(٥) .

(١) قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ .. ﴾ [الإسراء] . وقال تعالى :
﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾ [١٧] وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاهِرِينَ ﴾ [الأعراف] . وقال تعالى :
﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُجْ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعَ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ .. ﴾ [النمل] .
وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴾ [٢٢] فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ
قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطْفِرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَالَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [٢٣]
وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتُحْصِرْنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [٢٤] فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ
وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴾ [٢٥] وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ
لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَنْ كُشِفَتْ عَنْ الرِّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [٢٦] فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هَمَّ بِالْقُوَّةِ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴾ [٢٧] فَانظُرْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بَأْتُهُمْ كَذِبًا يَابَتْنَا وَكَانُوا عَنْهَا
غَافِلِينَ ﴾ [الأعراف] .

(٢) قال تعالى : ﴿ وَإِذْ تَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ .. ﴾ [الأعراف] . وننقده : رفعه من مكانه وحرركه
وجلبه . [القاموس القويم] .

(٣) قال تعالى : ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ احْزُبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْقَلَبَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ [١٧]
[الشعراء] . والطود : الجبل الثابت العالي [القاموس القويم ٤٠٨/١] .

(٤) قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا احْزَبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا .. ﴾ [البقرة] .

(٥) قال تعالى : ﴿ وَكُتِبَ لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةٌ .. ﴾ [الأعراف] . والألواح : جمع لوح ،
وهو الصفحة العريضة من خشب أو غيره يكتب عليه . [القاموس القويم ٢٠٦/٢] .

إذن: فالكلام في الآيات التسع المقصود بها الآيات التي أرسل بها موسى إلى فرعون ، أما هذه الآيات فقد كانت بعد الخروج من مصر أو مصاحبة له كضرب البحر بالعصا .

والدليل على أن قصة موسى مع فرعون خاصة ، أن موسى كانت له رسالتان : الرسالة الأولى مع فرعون ، والرسالة الثانية مع بنى إسرائيل . ولذلك نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى يخبرنا في آخر السورة بالخلاف بين موسى ﷺ وبنى إسرائيل :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاحْتَلَفَ فِيهِ ۖ ۝ (١١٠) ﴾ [هود]

إذن: فقصته مع بنى إسرائيل تأتي بعد إتيائه الكتاب ، أى : التوراة . وهنا يتكلم الحق سبحانه عن آيات موسى ﷺ مع فرعون فيقول :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۖ (٩٦) ﴾ [هود]

أى : سلطان محيط لا يدع للخصم مكاناً أو فكاكاً ^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ فَاتَّبَعُوهُ أُمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۖ (١٧) ﴾

والملا : هم القوم الذين يملأون العيون ، ويتصدرون المجالس . ويقال : «فلان ملء العين» أى : لا تقتحمه العيون ؛ لأنه واضح ظاهر .

(١) الفكاك : فكاك الرهن والأسير : ما فك به . والمراد به هنا : الهروب [المعجم الوسيط] بتصرف .
(٢) الرشيد : ضد الغي والضلال ، وضد السفه وسوء التدبير . ورشد فلان : أصاب وجه الصواب والخير والحق . ونفى الرشيد نفى للحق والخير والصواب . [القاموس القويم ١/٢٦٥] بتصرف .

سُورَةُ هُودٍ

٦٦٥٩

فالملا - إذن - هم أشرف القوم ، وهم - عادة - الذين يزينون للطاغية الاستخفاف بالرعية .

والحق سبحانه يقول :

﴿ فَاسْتَخَفَّ ^(١) قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٥٤) ﴾ [الزخرف]

وحين يتكلم الحق سبحانه عن فرعون والملا والقوم ، نجده يبين ويفصل بين الملا من جهة ، وفرعون من جهة أخرى ، وكذلك يفصل بين الفرعون والملا من جهة ، والقوم من جهة أخرى . . فلكل طرف من تلك الأطراف الثلاثة أسلوب يعامله الحق سبحانه به .

وهنا يبين لنا الله سبحانه أن الملا قد اتبعوا أمر فرعون ، هذا الأمر الذي يصفه الحق سبحانه بقوله :

﴿ .. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (٩٧) ﴾ [هود]

والرشد يقابله الغي ، وهذا القول يدلنا على أن الملا من قوم فرعون لم يتدارسوا أمر فرعون بتأن ، ولم تستقبله عقولهم بالبحث ، وهم لو فعلوا ذلك لما اتبعوا أمر فرعون .

ويبين الحق سبحانه لنا عدم رشد أمر فرعون ، فهو يذكر لنا ما يحدث له يوم القيامة هو وقومه ، فيقول تعالى :

﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ
وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ^(٢) (١٨) ﴾

(١) خف الحمل : قل ولم يكن ثقیلاً . ومن المجاز : خف عقله : طاش وحمق . ومنه : استخفه : أي : استضعف عقله وسخره وسيره على هواه وحمله على الطيش والحمق . قال تعالى : ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ .. (٥٤) ﴾ [الزخرف] [القاموس القويم ١ / ٢٠٠] .

(٢) يقدم قومه : يتقدمهم كما يتقدم الوارد . فأوردتهم النار : أدخلهم فيها بكفره وكفرهم . الورد المورود : المدخل المدخول فيه = وهو النار . [كلمات القرآن] .

وكلمة «يقدم» هي من مادة «القاف» و«الذال» و«الميم». وعند استخدام هذه المادة في التعبير قولاً أو كتابة ، فهي تدل على الإقبال بالمواجهة؛ فيقال: «قدم فلان» دليل إقباله عليك مواجهة. وإذا قيل: «أقبل فلان» فهذا يعنى الإقبال بشيء من العزم. و«قدم القوم يقدمهم» أى: أنهم يتقدمون فى اتجاه واحد ، ومن يقودهم يتقدمهم.

ويُفهم من هذا أن فرعون اتبعه الملاً ، والقوم اتبعوا الملاً وفرعون ، وما داموا قد اتبعوه فى الأولى ؛ فلا بد أن يتبعوه فى الآخرة.

ويأتى القرآن بآيات وبيِّنها ، مثل قول الحق سبحانه:

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا^(٦٨) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًا^(٦٩) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًا^(٧٠)﴾ [مريم]

فالحق سبحانه ينزع من كل جماعة الأشد فتوة وسطوة ، ويلقيه فى النار ، لأنه أعلم بمن يجب أن يصلّى السعير.

ويقول الحق سبحانه:

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا^(٧١) كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا^(٧٢) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا^(٧٣)﴾ [مريم]

(٦٨) جثياً: باركين على ركبهم لشدة الهول. عتياً: عصياناً ، أو جراءة أو فجوراً. صلياً: دخولاً أو مقاساة لحرها. [كلمات القرآن].

(٧٢) واردها: أى: بالغ النار ، وواصل إليها ، فمنهم من يردّها ليدخلها ، ومنهم من لا يدخلها ويكون وصوله إليها ورويتها ليدرك مقدار نعمة الله سبحانه عليه بالنجاة منها. [القاموس القويم ٣٣٠/٢] ، وورد فى [كلمات القرآن]: واردها ، أى: بالمرور على الصراط الممدود عليها.

(٧٣) حتم الله الأمر حتماً: أوجبه ، وهذا أمر حتم: أى: لازم لا بد منه ولا فكك عنه. والحتم: القضاء الناقل. قال تعالى: ﴿.. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا^(٧٢)﴾ [مريم] أى: أن ورود المخاطبين من الكفار النار ليعذبوا فيها هو قضاء نافذ لازم. وقيل: يردّها المؤمنون أيضاً ليدركوا مقدار نعمة الله عليهم بالنجاة منها. مقضياً: أى: محكوماً به مفروغاً منه ، لا راد له ، ولا معقب عليه. [القاموس القويم ١/١٤١].

ولم يقل الحق سبحانه : « وَإِنْ مِنْهُمْ إِلَّا وَارِدُهَا » .

وإنما قال : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. ﴾ (٧١)

[مريم]

وبذلك عمم الخطاب للكل ، أو أنه يستحضر الكفار ويترك المؤمنين بمعزل .

وهنا يقول الحق سبحانه عن قوم فرعون :

﴿ .. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾ (٩٨)

[هود]

وحين تكلم كتاب الله الكريم عن «الورود» ، وهو الكتاب الذى نزل بلسان عربى مبين ، نجد أن الورد يأتى بمعنى الذهاب إلى الماء دون شرب من الماء . قلت : «ورد يرد وروداً» ، وإن أردت التعبير عن شرب الماء مع الورد ، فقل : «ورد يرد وروداً» بدليل أن الحق سبحانه يقول هنا :

﴿ .. وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴾ (٩٨)

[هود]

أى : أنهم يشعرون بالبؤس لحظة أن يروا ماء جهنم ويشربون منه .

إذن : فكلمة «الورد» تطلق على عملية الشرب من الماء ، وقد تطلق على ذات الواردين مثل قوله :

﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًا ﴾ (٨٦)

[مريم]

(١) بش الورد المورود : أى : بش الموضع الذى يرده الإنسان فيلاقى فيه العذاب الأليم . [القاموس القويم] ٣٣٠ / ٢ .

(٢) الورد : الماء أو موضعه ، أو الإبل الواردة على سبيل المجاز . قال تعالى : ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًا ﴾ (٨٦) [مريم] : أى : جماعة يردونها ويدخلونها كما ترد الإبل الماء . [القاموس القويم] ٣٣٠ / ٢ .

وقد قال الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى ^(١) في معلقته:

قَلَمًا وَرَدَّنَ الْمَاءَ زُرْقًا جِمَامُهُ وَضَعْنَ عَصِيَّ الْحَاضِرِ الْمُتَخَيِّمُ ^(٢)

والشاعر هنا يصف الركب ساعة يرى المياه الزرقاء الخالية من أى شيء يعكرها أو يكدرها ، فوضع القوم عصا الترحال .

وكان الغالب قديماً أن يحمل كل من يسير عصاً فى يده ، مثل موسى عليه السلام حين قال :

﴿ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ^(٣) ﴾ (١٨) [طه]

ويقول الشاعر ^(٤):

فَأَلْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى ^(٥) كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالْإِيَابِ ^(٦) الْمُسَافِرُ

(١) حكيم الشعراء فى الجاهلية ، من قبيلة مضر ، ولد فى بلاد «مزينة» بنواحى المدينة ، كان أبوه وخاله وابناه كعب وبجير شعراء ، وكذلك أخته سلمى والخنساء . توفى عام (١٣ ق هـ) . [انظر : الأعلام لخير الدين الزركلى] .

(٢) الجمام : ما اجتمع منه فى البئر والحوض وغيرها . ووضع العصي : كناية عن الإقامة ، لأن المسافرين إذا أقاموا وضعوا عصيهم . والتخيم : ابتناء الخيمة . [راجع : شرح المعلقات السبع للزوزنى - ص ٨٢] . والمعلقة من بحر الطويل .

(٣) هش الشجر يهشه هشاً : ضربه بعضاً ليسقط ورقه لتأكله الماشية . قال تعالى : ﴿ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي .. ﴾ (١٨) [طه] أى : أسقط بعضاى أوراق الأشجار على غنمى لتأكلها .

ومآرب أخرى : أى : حاجات وأغراض كثيرة أخرى كإتقاء ضرر أو غير ذلك . [القاموس القويم ١٧/١] يتصرف .

(٤) هو : معقر بن حمار . [قاله ابن منظور فى لسان العرب - مادة : نوى] .

(٥) النية والنوى : الوجه الذى ينويه المسافر من قرب أو بعد . والنية والنوى جميعاً : البعد . والنوى : الدار . والنوى : التحول من مكان إلى مكان آخر أو من دار إلى دار غيرها . وقد أورد ابن منظور هذا البيت فى اللسان مادة : نوى .

(٦) الإياب : الرجوع والعودة . أب يؤوب : يرجع . ومنه قوله تعالى : ﴿ إِذْ إِنَّا لِيَايَهُمْ ^(٧٥) ﴾ [الغاشية] أى : رجعهم . والمآب : المرجع ، اسم زمان واسم مكان . [القاموس القويم ٤٢/١] .

فساعة رأى الركب المياه زرقاء ، فهذا يعنى أنها مياه غير مكدرة .

ونحن نعلم أن المياه لا لون لها ، ولكنها توصف بالزُرْقَة إن كانت خالية من الشوائب ، شديدة الصفاء ، فتنعكس عليها صورة السماء الزرقاء .

والشاعر يصف قومه ساعة أن وصلوا إلى الماء الصافى وتوقفوا وأقاموا فى المكان .

وهكذا نجد أن الورود يعنى الذهاب إلى الماء دون الشرب منه . والورد للماء يُفْرَح النفس أولاً ، ثم يورده ويرويه ما يشربه منها ، ومن يرد الماء لا شك أنه يعانى من ظمأ يريد أن يرويه ، وحرارة كبد يريد أن يبردها .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ .. وَبَشَّ الْوَرْدَ الْمَرُودُ (٩٨) ﴾

[هود]

وفى هذا تهكم شديد ، لأنهم - قوم فرعون - ساعة يرون الماء يشعرون بقرب رى الظمأ وإيراد الحرارة ، ولكنهم يشربون من ماء جهنم ، فبش ما يشربون ، فهو يُطْمَعهم أولاً ، ثم يؤيسهم بعد ذلك .

كما فى قوله سبحانه :

﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوهَ (٢٩) .. ﴾ [الكهف]

فهم ساعة يسمعون كلمة «يغاثوا» يفهمون أن هناك فرجاً قادماً لهم ، فإذا ما علموا أنه ماء كالمهل يشوى الوجوه ، عانوا من مرارة التهكم .

ولله المثل الأعلى : فأنت قد تجد من يدعوك لأطياب الطعام ، وبعد ذلك تغسل يديك ، فيلح عليك من دعاك إلى تناول الحلوى ، فتستشرف نفسك

(١) كالمهل: مثل دردى الزيت أو كالمذاب من المعادن . [كلمات القرآن] . والمهل: المعدن المذاب والقطران وعكر الزيت المغلى ، والقحج . [القاموس القويم ٢/٢٤٢] .

إلى تناول الحلوى ، بينما يكون من دعاك قد أوصى الطباخ أن يخلط
الحلوى بنبات «الشطة» فيلتهب جوفك ؛ أليس فى هذا تهكم شديد ؟
والحق سبحانه يبين لهم أن الورد إنما جاء لترطيب الكبد ، لكن
أكبادكم ستشتعل بما تشربونه من هذا الماء ، وكذلك الطعام الذى
يأكله أهل النار .

والحق سبحانه يقول :

[الحاقة]

﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلٍ ﴾^(١) (٣٦)

وهكذا تصير النكبة نكبتين .

وبعض الناس قد فهم قول الحق سبحانه :

[مریم]

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. ﴾ (٧١)

بمعنى أنهم جميعاً سوف يردون جهنم .

ولكن الحق سبحانه يقول أيضاً :

[مریم]

﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلًا ﴾ (٧٠)

إذن : فالحق سبحانه يعطى لكل الناس صورة للنار ، فإذا رأى المؤمنون
النار وتسعُّرها^(٢) ، ولم يدخلوها ، عرفوا كيف نُجَّتْهم كلمة الإيمان منها
فيحمدون الله سبحانه وتعالى على النجاة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) الغسلين : غسالة أبدان أهل النار ، أو ما يسيل من جلود أهل النار من القيح وغيره مما تعافه النفس
وتكرهه . قال تعالى : ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلٍ ﴾ (٣٦) [الحاقة] . [القاموس القويم ٥٤ / ٢] .

(٢) سعرت النار : اشتعلت ، وأسعرها : أوقدها وهيجهها . وسعرها - بالتشديد - : هيجهها . قال تعالى :
﴿ وَإِذَا الْحَمِيمُ سَعِرَتْ ﴾ (١٧) [التكوير] أى : أوقدت بشدة . [القاموس القويم ٣١٣ / ١] .

وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَأْسُ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ^(١)

أى: أن اللعنة قد بقيت لهم ، وما زلنا نحن المسلمين نلعنهم إلى الآن ، ثم يصيرون إلى اللعنة الكبرى ، وهى لعنة يوم القيامة : ﴿ يَأْسُ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (٩٩) ﴾ والرّفْد: هو العطاء ، فهل تعد اللعنة فى الآخرة عطاء ؟

إن هذا تهكم منهم أيضاً ، مثلها مثل قول الحق سبحانه :

﴿ .. وَبَشَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ (٩٨) ﴾ [هود]

ثم يقول الحق سبحانه :

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقِصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ^(٢)

وقد أهلك الحق سبحانه تلك القرى بالعذاب ؛ لأنها كذّبت أنبياءها . والخطاب موجّه لرسول الله ﷺ لتثبيت فؤاده ، والحق سبحانه إنما يبيّن له أن الكافرين لن يكونوا بمنجى من العذاب ؛ كما أخذ الله سبحانه الأمم السابقة الكافرة بالعذاب .

وقول الحق سبحانه :

(١) رّفده يرفده رَفْدًا: أعطاه وأعانه. والرّفْد: العطاء والمعونة. قال تعالى: ﴿ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَأْسُ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (٩٩) ﴾ [هود] أى: العطاء المعطى لهم ، وهو اللعنة التى أتبعوها فى الدنيا والآخرة ، وسمى اللعنة رَفْدًا تهكمًا وسخرية. [القاموس القويم ١/ ٢٧٠].

(٢) قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقِصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (٥٥) ﴾ [هود] أى: منها باق ، ومنها هالك. وقال تعالى: ﴿ .. حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (٥٥) ﴾ [الأنبياء] أى: جعلناهم كالزروع للحصود ، أى: أهلكناهم. [القاموس القويم ١/ ١٥٦].

[هود]

﴿ نَقُصُّ عَلَيْكَ .. (١٠٠) ﴾

يتطلب أن نفرّق بين المعنى الشائع عن القصة ، والمعنى الحقيقي لها ، فبعض الناس يقول : إن القرآن فيه قصص ، والقصص عادة تُمثّل بالتوسع ، وتوضع فيها أحداث خيالية من أجل الحبكة .

ولهؤلاء نقول : أنتم لم تفهموا معنى كلمة «القصة» ^(١) في اللغة العربية ، لأنها تعني - في لغتنا - الالتزام الحرفي بما كان فيها من أحداث ، فهي مأخوذة من كلمة : «قص» ^(٢) الأثر ، ومن يقص الأثر إنما يتتبع مواقع الأقدام إلى أن يصل إلى الشيء المراد .

إذن : فقصص ^(٣) القرآن يتقصى الحقائق ولا يقول غيرها ، أما ما اصطُلح عليه في عرف العامة أنه قصص ، بما في تلك القصص من خيالات وعناصر مشوقة ، فهذا ما يُسمّى - لغوياً - بالروايات ، ولا يُعتبر قصصاً .

وقصص الإهلاك للآم التي كفرت إنما هو عبرة لمن لا يعتبر ، والناس تعلم أن ما رواه القرآن من قصص هو واقع تدل عليه آثار الحضارات التي اندثرت ، وبقيت منها بقايا أحجار ونقوش على المقابر .

(١) قص الكلام أو الأخبار ، يقصها قصاً وقصصاً : تتبعها ورواها وحكاها . قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ .. (٧٥) ﴾ [القصص] أي : قص عليه أخباره وحديثه بها . وقال تعالى : ﴿ وَرَسُولًا قَدْ قُصَصْنَا عَنْكَ مِنْ قَبْلَ وَرَسُولًا لَمْ نَقُصِّصْهُمْ عَلَيْكَ .. (٦٤) ﴾ [النساء] أي : ورسلاً ذكرنا لك أخبارهم ، ورسلاً لم نذكر لك أخبارهم . [القاموس القويم ١٢٠ / ٢] .

(٢) قص الأثر قصصاً : تتبعه . ومنه قوله : ﴿ .. فَأَرْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا (٩٤) ﴾ [الكهف] أي : يتتبعان آثارهما تتبعاً . [القاموس القويم ١٢٠ / ٢] .

(٣) القصص : مصدر يطلق على ما يروى من الأخبار . قال تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لِمِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ .. (١١١) ﴾ [يوسف] ، وقال تعالى : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ .. (٢) ﴾ [يوسف] . وقال تعالى : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ .. (١٧) ﴾ [الكهف] . [القاموس القويم ١٢٠ / ٢] .

ونحن نجد فى آثار الحضارات السابقة ما هو قائم من بقايا أعمدة ونقوش ، ومنها ما هو مُحطَّم .

ولذلك يقول الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن :

﴿وَأَنكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٣٨)﴾

[الصافات]

أى : أنكم تشاهدون من الآثار ما هو قائم وما هو حطيم .

ويقول الحق سبحانه عن تلك القرى :

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيرٍ (١٠١)﴾

ويبين الحق سبحانه هنا أنه حين أخذ تلك الأقوام بالعذاب لم يظلمهم ؛ لأن معنى الظلم أن يكون لإنسان الحق ، فتسلبه هذا الحق .

وفى واقع الأمر أن تلك الأمم التى كفرت وأخذها الله بالعذاب ، هى التى ظلمت نفسها بالشرك ، وكذبت تلك الأقوام الرسل الذين جاءوا وفى يد كل منهم دليل الصدق وأمارات الرسالة .

وهكذا ظلم هؤلاء الكفار أنفسهم ؛ لذلك لا بد أن نعلم أن الحق سبحانه مُنزّه عن أن يظلم أحداً .

(١) التتبيب : الإهلاك والتخسير . والتباب : الهلاك . قال تعالى : ﴿ .. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (٣٧) ﴾ [غافر] . وتبّيه تتيباً : أهلكه . قال تعالى : ﴿ .. وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيرٍ (١٠١) ﴾ [هود] . [القاموس القويم

وهم حين أشركوا بالله - تعالى - آلهة أخرى ، لماذا لم تتحرك تلك الآلهة المزعومة وتتدخل لتحمي مَنْ آمنوا بها ؟!

ويخبرنا الحق سبحانه أن الحجارة التي عبدوها تلعنهم ، وهم في النار ، وهذه الأحجار تكون وقوداً للنار .

والحق سبحانه يقول عن النار :

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ ۞ (٢٤) ﴾ [البقرة]

وهؤلاء الذين عبدوا واحداً من الناس أو بعضاً من الأصنام ، إنما تجنّوا ، بالجهل على هذا الإنسان الذي عبدوه أو تلك الأحجار التي صلّوا لها أو قدّسوها .

والشاعر المسلم تأمل غار حراء وغار ثور - وكلاهما من الأحجار - فوجد أن غار حراء قد شهد نزول الوحي على الرسول ﷺ ، وغار ثور حمى رسول الله ﷺ حين اختفى فيه ومعه الصديق أبو بكر في أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة ، فتخيل الشاعر أن غار ثور قد حسد غار حراء وقال :

كَمْ حَسَدْنَا حِرَاءَ حِينَ يَرَى الرُّوحَ أَمِيناً يَغْزُوكَ بِالْأَنْوَارِ
فَحِرَاءُ وَثُورٌ صَارَا مَوَاءَ بِهِمَا تَشْفَعُ لَأُمَّةِ الْأَحْجَارِ

فغار حراء شهد جبريل عليه السلام وهو يهبط بالنور على محمد ﷺ ، لكن غار ثور نال أيضاً الشرف لحمايته الرسول في الهجرة .

(١) الوقود : ما تشتعل به النار من حطب وغيره . قال تعالى : ﴿ النَّارُ ذَاتُ الْوَقُودِ ۖ ﴾ [البروج] أى : ذات الحطب الذي يلقى فيها ليزيدها اشتعالاً ؛ وذلك يدل على حرص الكفار القاعدين حولها على زيادة اشتعالها ليعذبوا بها المؤمنين أشد العذاب - كما حدث في قصة أصحاب الأخدود - ولكن النار في الآخرة يكون وقودها الناس والحجارة ، والمراد بالناس هنا : الكفار والعصاة الذين يكون مصيرهم إلى النار . قال تعالى : ﴿ .. وَأَوَّلُكُمْ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۖ ﴾ [آل عمران] . [القاموس القويم ٢/ ٣٤٨] يتصرف .

ويقول الشاعر على لسان الأحجار:

عَبَدُونَا وَنَحْنُ عَبْدُ لِلَّهِ مِنْ الْقَائِمِينَ بِالْأَسْحَارِ^(١)
قَدْ تَجَنَّوْا جَهْلًا كَمَا قَدْ تَجَنَّوْا عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْحَوَارَى^(٢)
لِلْمُعَالَى جَزَاؤُهُ وَالْمُعَالَى فِيهِ تُنَجِّيهِ رَحْمَةُ الْغَفَّارِ

وهكذا لا تُغنى عنهم آلهتهم المعبودة شيئاً سواء أكانت بشراً أم حجارة ،
لم تُغْنِ عنهم شيئاً ولم ترفع عنهم العذاب الذى تلقوه عقاباً فى الدنيا
وسعيراً فى الآخرة ، وإذا كانوا قد دعوهم من دون الله فى الدنيا ، فحين
جاء العذاب لم تتقدم تلك الآلهة لتحميمهم من العذاب .

وينهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ .. وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْسِيلٍ ﴾ (١٠١)

[هود]

أى : أن تخلّى تلك الآلهة التى أشركوها مع الله تعالى أو عبدوها من
دون الله .. هذا التخلّى يزيدهم ألماً وإهلاكاً نفسياً وتخسيراً ، لأن التسيل
هو القطع والهلاك .

والحق سبحانه يقول :

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ^(٣) ﴾ (١)

[المسد]

(١) الأسحار : جمع السحر . يفتح السين والحاء . وهو الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر . قال
تعالى : ﴿ .. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ (٧) [آل عمران] ، وقال : ﴿ وَالْأَسْحَارُ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (٨٨)
[الذاريات] . [القاموس القويم ١ / ٣٠٥] .

(٢) الحواري : هم الحواريون ، وهم الخالصاء والأصفياء للأنبياء . قال تعالى : ﴿ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ
اللَّهِ .. ﴾ (٥٦) [آل عمران] والحواري : الخالص النقي من كل شئ . [القاموس القويم ١ / ١٧٧] .

(٣) تب يتب تباً وتبياً : خسر وهلك . قال تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ (١) [المسد] وهو دعاء عليه
بالخسران والهلاك . ودعا عليه أولاً بأن تهلك يداه لأنهما آلة البطش والإيذاء . [القاموس القويم
١ / ٩٦] .

كذلك الأخذ الذى أخذ الله به القرى التى كذبت أنبياءها .

لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ
إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (١٠٢)

أى : أن الأخذ الذى أخذ به الله القرى الكافرة ، إنما هو مثل حى لكل من يكفر .

والحق سبحانه يقول :

﴿وَالْفَجْرِ ١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ٢ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ٣ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ٤
هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ٥﴾ [الفجر]

أى : أن الحق سبحانه يقسم لعل كل صاحب عقل يستوعب ضرورة الإيمان ، ويضرب الأمثلة بالقوم الذين جاءهم الأخذ بالعذاب ، فيقول سبحانه :

(١) الأليم : المؤلم شديد الإيلام والوجع . قال تعالى : ﴿ .. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [البقرة] . والألم : الوجع الشديد . [القاموس القويم ٢٦/١] يتصرف .
(٢) والفجر : قسم من الله تعالى بالوقت المعروف (وقت الفجر) .

وليل عشر : العشر الأول من ذى الحجة .

والشفع والوتر : يوم النحر = ويوم عرفة .

والليل إذا يسر : إذا يمضى ويذهب أو يسار فيه .

هل فى ذلك : أى : فى المذكور الذى أقسمنا به .

قسم لذي حجر ؟ : مقسم به حقيق بالتعظيم لذى العقلاء - نعم - (وجواب القسم) لتعذيب الكافرين .

[كلمات القرآن] للشيخ حسنين محمد مخلوف .

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (١٠) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (١١) فَاكْتَرَوْا فِيهَا الْفُسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤) ﴾ [الفجر]

فهو سبحانه قد أخذ كل هؤلاء أخذ العزيز المقتدر .

وقوله سبحانه هنا :

﴿ وَكَذَلِكَ .. (١٠٢) ﴾ [هود]

أى : مثل الأخذ الذى أَخَذَتْ به القرى التى كَذَّبَتْ رسلها ، فظلمت نفسها .
والأخذ هنا عقاب على العمل ، بدليل أنه أنجى شعباً عليهم السلام وأخذ قومه بسبب ظلمهم ، فالذات الإنسانية بريئة ، ولكن الفعل هو الذى يستحق العقاب .

ومثال ذلك : نجده فى قصة نوح عليه السلام حين قال له الحق سبحانه :

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. (٤٦) ﴾ [هود]

فالذى وضع ابن نوح فى هذا الموضع هو أن عمله غير صالح ؛ لذلك فلا يقولن نوح : إنه ابنى .

(١) عاد : قوم هود ، سُمُوا باسم أبيهم .

إرم : هو اسم جدهم وبه سميت القبيلة .

ذات العمد : الشدة ، أو الأبنية الرفيعة المحكمة بالعمد .

جابوا الصخر : قطعوه ونحتوا فيه بيوتهم .

ذى الأوتاد : الجيوش الكثيرة التى تشد ملكه .

سوط عذاب : عذاباً شديداً مؤلماً دائماً .

إن ربك لبالمرصاد : يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها . [كلمات القرآن] .

فليس الإهلاك بعلة الذات والدم والقربة ، بل الإهلاك بعلة العمل ، فأنت لا تكره شخصاً يشرب الخمر لذاته ، وإنما تكرهه لعمله ، ونحن نعلم أن البنوة للأنبياء ليست بنوة الذوات ، وإنما بنوة الأعمال .

وكذلك نجد الحق سبحانه ينبه إبراهيم عليه السلام ألا يدعو لكل ذريته ، فحين كرم الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام وقال :

﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ ۞ (١٢٤) ﴾ [البقرة]

جاء الطلب والدعاء من إبراهيم عليه السلام لله تعالى :

﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۚ ۞ (١٢٤) ﴾ [البقرة]

لأن إبراهيم عليه السلام أراد أن تمتد الإمامة إلى ذريته أيضاً ، فجاء الرد من الله سبحانه :

﴿ .. لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۚ ۞ (١٢٤) ﴾ [البقرة]

وظلت هذه القضية في بؤرة شعور إبراهيم عليه السلام ، وعلم تماماً أن البنوة للأنبياء ليست بنوة ذوات ، بل هي بنوة أعمال .

(١) قوله تعالى : ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ ۞ (١٢٤) ﴾ [البقرة] أي : قدوة يقتدى بك الناس . ويقول تعالى : ﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ ۚ ۞ (٧١) ﴾ [الإسراء] أي : برسولهم فيقال : يا أتباع إبراهيم ، وأمة موسى ، ويا أمة محمد - أو بكتابهم ، فيقال : يا أمة التوراة ، ويا أمة الإنجيل ، ويا أمة القرآن . [القاموس القويم ٢٣/١] .

(٢) الذرية : للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث من نسل الإنسان . قال تعالى : ﴿ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ مِّمَّنْ ۚ ۞ (٢٦٦) ﴾ [البقرة] وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ۚ ۞ (٢٦) ﴾ [الحديد] وقال تعالى : ﴿ .. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۚ ۞ (٢٦) ﴾ [آل عمران] وقال تعالى : ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ ۚ ۞ (٢٧٨) ﴾ [البقرة] وقال تعالى : ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ۚ ۞ (٧٤) ﴾ [الفرقان] بالجمع . وقال تعالى : ﴿ وَمِنْ أَبْنَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۚ ۞ (٨٧) ﴾ [الأنعام] بالجمع ، ورسمت بغير ألف في المصحف . وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۚ ۞ (١٢٤) ﴾ [البقرة] . [القاموس القويم ٢٤٢/١] بتصرف .

ولذلك نجد دعاء إبراهيم عليه السلام حين نزل بأهله في وادٍ غير ذي زرع ،
وقال :

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ .. ﴾ (١٢٦)

[البقرة]

وهنا انتبه إبراهيم عليه السلام وأضاف :

﴿ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ .. ﴾ (١٢٦)

[البقرة]

فجاء الرد من الحق سبحانه موضحاً خطأ القياس ؛ لأن الرزق عطاء ربوبية يستوى فيه المؤمن والكافر ، والطائع والعاصي ؛ فلا تخلط بين عطاء الربوبية ^(١) وعطاء الألوهية ؛ لأن عطاء الألوهية تكليف ، وعطاء الربوبية رزق ، لذلك قال الحق سبحانه :

﴿ .. وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ

[البقرة]

الْمَصِيرُ ﴾ (١٢٦)

فأنت يا إبراهيم دعوت برزق الأهل بالثمرات لمن آمن ، لأن بؤرة شعورك تعي الدرس ، لكن هناك فرقاً بين عطاء الألوهية في التكليف ، وعطاء الربوبية في الرزق ، فمن كفر سيرزقه ربه ، ويمتعه قليلاً ثم يكون له حساب آخر .

إذن : فأخذُ الحق سبحانه للظالمين بكفرهم هو عنف التناول لمخالف ، وتختلف قوة الأخذ بقوة الأخذ ، فإذا كان الأخذ هو الله سبحانه ، فهو أخذ عزيز مقتدر .

وهو أخذ لمن ظلموا أنفسهم بقمة الظلم وهو الكفر ، وإن كان الظلم لحقوق الآخرين فهو فسق ، وأيضاً ظلم النفس فسق ؛ لأن الحق سبحانه حين يُحرِّم عليك أن تظلم غيرك فهو قد حرَّم عليك أيضاً ظلم نفسك .

(١) عطاء الربوبية عام ، وعطاء الألوهية خاص ، فالعطاء العام لكل مخلوق ، والعطاء الخاص لأهل التكليف عن الإيمان السخي واليقين النقي . من حكم الشيخ .

وَيَصِفُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ أَخَذَهُ لِلظَّالِمِينَ بِقَوْلِهِ :

﴿ .. إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ 》 (١٠٢) [هود]

أى : أن أخذه موجه على قدر طلاقة قدرته سبحانه .

وَهَبْ أَنْ إِنْسَانًا أَسَاءَ إِلَى إِنْسَانٍ ، فَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ أَعْطَى هَذَا الْإِنْسَانَ أَنْ يَرِدَ السَّيِّئَةُ بِسَيِّئَةٍ ، حَتَّى لَا تَتْرَاكُمُ الْانْفِعَالَاتُ وَتَزْدَادَ .

لِذَلِكَ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ 》 (١٢٦) [النحل]

حَتَّى لَا تَبِيتَ انْفِعَالَاتُكَ عِنْدَكَ قَهْرًا ، وَلَكِنْ مَنْ كَانَ لَدَيْهِ قُوَّةٌ ضَبِطَ الزُّرُوعَ فَعَلِيهِ أَنْ يَنْظُرَ فِي قَوْلِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ :

﴿ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ 》 (١٣٤) [آل عمران]

إِذَنْ : فَلِإِذَا أَنْ تَرَدَّ السَّيِّئَةُ بِعِقَابٍ مِمَّا ثَلَّ لَهَا ، وَإِذَا أَنْ تَكْظُمُ غَيْظَكَ ، أَى : لَا تُتَرْجَمُ غَيْظُكَ إِلَى عَمَلٍ نَزْوَعِي ، وَإِذَا أَنْ تَرْتَقِيَ إِلَى الدَّرَجَةِ الْأَعْلَى وَهِيَ أَنْ تَعْفُو ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ مَنْ يُحْسِنُ بِالْعَفْوِ (٣) .

(١) عَاقَبَهُ عِقَابًا : جَازَاهُ سُوءًا بِمَا فَعَلَ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ 》 (١٢٦) [النحل] .

وَالْعِقَابُ وَالْمُعَاقِبَةُ : إِيقَاعُ الْجَزَاءِ عَلَى الْمَذْنِبِ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ .. إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ 》 (١٣٧) [فصلت] . [القاموس القويم ٢/ ٢٩٩] .

(٢) الْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ : الْحَاسِبِينَ غَيْظَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ . [كَلِمَاتُ الْقُرْآنِ] . وَكَظُمَ الْغَيْظُ : إِسْمَاكُهُ وَحْبَسُهُ فِي النَّفْسِ وَالصَّبْرُ عَلَيْهِ . [القاموس القويم ٢/ ١٦٣] .

(٣) يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ 》 (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 》 (١٣٤) [آل عمران] .

وَيَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ أَيْضًا : ﴿ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 》 (٣٥) [فصلت] .

ولذلك حين سألوا الحسن البصرى : كيف يُحسِن الإنسان إلى من أساء إليه ؟

أجاب: إذا أساء إليك عبد ، ألا يُغضب ذلك ربه منه ؟ قالوا: نعم.
قال: وحين يغضب الله من الذى أساء إليك : ألا يقف إلى جانبك ؟ أفلا تحسِن إلى من جعل الله يقف إلى جانبك ؟

ولهذا السبب يُروى عن أحد الصالحين ^(١) أنه سمع أن شخصاً اغتابه : فأهدى إليه - مع خادمه - طبقاً من بواكير ^(٢) الرطب ، وتعجب الخادم متسائلاً: لماذا تهديه الرطب وقد اغتابك ؟

قال العارف بالله: بلغه شكرى وامتنانى لأنه تصدَّق علىَّ بحسناته عندما اغتابنى ، وحسناته - بلا شك - أنفَسُ من هذا الرطب.

ولذلك يقال: إن الذى يعفو أنكى فهماً ممن عاقب ، لأن الذى يعاقب إنما يعاقب بقوته ؛ والذى يعفو فهو الذى يترك العقاب لقوة الله تعالى، وهى قوة لا متناهية.

وهكذا نفهم قول الحق سبحانه:

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ ^(٣) وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (١٠٢)

[هود]

(١) هو الحسن البصرى ، روى أن رجلاً قال له : إن فلاناً قد اغتابك فبعث إليه رطباً على طبق وقال : قد بلغنى أنك هذيت إلى من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فأعزنى فإنى لا أقدر أن أكافئك على التمام . أورده الغزالى فى الإحياء (١٥٤/٣) .

(٢) البواكير : جمع باكور أو باكورة، وهى أول ما يدرك من الثمر. وهى أيضاً المعجل من كل شىء. [المعجم الوسيط : مادة (ب ك ر)] بتصرف.

(٣) القرى: جمع قرية وهى البلدة الكبيرة وتكون أقل من المدينة، أو هى كل مكان اتصلت به الأبنية. قال تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ..﴾ (٨٢) [يوسف] أى: أهل القرية، مجاز مرسل علاقته المحلية. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَكَايْنِ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتَكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ﴾ (١٢) [محمد] والمراد: أهلها أشد من أهل مكة الذين أخرجوك. وقوله تعالى: ﴿إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ..﴾ (١٠٢) [هود] أى: أخذ أهلها وهم ظالمون. [القاموس القويم : مادة (ق ر ي)].

أى: أَخَذَ مَوْجِعٌ عَلَى قَدْرِ قُوَّةِ اللَّهِ سَبْحَانَهُ ؛ وَهُوَ أَخَذَ شَدِيدٌ ؛ لِأَنَّ الشَّدَّةَ تَعْنِي: جَمَعَ الشَّيْءَ إِلَى الشَّيْءِ بِحَيْثُ يَصْعَبُ انْفِكَاكُهُ ؛ أَوْ أَنْ تَجْمَعَ شَيْئَيْنِ مَعًا وَتَقْبِضَهُمَا بِحَيْثُ يَصْعَبُ تَحْلُلُ أَى مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ . وَهَذِهِ أَقْوَى غَايَةِ الْقُوَّةِ .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾^(١)
 ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾^(٢) ﴿١٠٣﴾

من يخاف عذاب الآخرة ، فإن هذه الآيات التى تخبر عن الذى حدث للأمم السابقة ، إنما تلفته إلى ضرورة الإيمان بأن الله سبحانه يحاسب كل إنسان على الإيمان وعلى العمل.

ومن يسمع لقصص الاقوام السابقة ؛ ويعتبر بما جاء فيها ؛ وينتفع بالخبرة التى جاءت منها ؛ فهو صاحب بصيرة نافذة ؛ فكل ما حدث للاقوام السابقة آيات ملفتة.

ولذلك يقال: «إن لكل آية مواليد ؛ هى العبر بالآيات» ومن لا يؤمن فهو لن يعتبر ؛ مصداقاً لقول الحق سبحانه:

(١) مجموع: اسم مفعول من جمع. والأمر الجامع: الأمر العظيم الذى يجتمع الناس له. والجامع: اسم فاعل من جمع، وهو من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ..﴾ [آل عمران] وقال تعالى: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ..﴾ [النور] [القاموس القويم: مادة (ج م ع)].

(٢) مشهود: اسم مفعول، قال تعالى: ﴿وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ [هود] أى: حضره الناس، وشاهدوا هوله أو حضرته ملائكة العذاب، وقوله: ﴿إِنْ قرَأَ الْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء] أى: إن قرآن الفجر تشهد الملائكة وتسجل ثوابه. ومشهد: اسم مكان، واسم زمان ومصدر ميمى، كما فى قوله تعالى: ﴿قَوْلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [مريم] [القاموس القويم: بتصرف ص ٣٥٩ ج١]

﴿وَكَايْنِ (١) مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١٠٥)﴾ [يوسف]

إذن: فقد شاء الحق سبحانه أن يلفتنا بالآيات لنعتبر بها ونكون من أولى الأبواب (٣)؛ فلا ندخل في دائرة من لا يخافون العذاب؛ أولئك الذين يتلقون العذاب خزيًا في الدنيا وجحيمًا في الآخرة؛ وعذاب الآخرة لا نهاية له؛ والفضيحة فيه أمام كل الخلق. لذلك قال الحق سبحانه:

﴿.. ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (١٠٣)﴾ [هود]

أى: أن الفضيحة في هذا اليوم تكون مشهودة من كل البشر؛ من لدن آدم إلى آخر البشر؛ لذلك تكون فضيحة مدوية أمام من يعرفهم الإنسان؛ وأمام من لا يعرفهم.

وقول الحق سبحانه:

﴿.. ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ (١٠٣)﴾ [هود]

وكلمة «مجموع» تقتضى وجود «جامع»؛ و«المجموع» يتناسب مع قدرة «الجامع»؛ فما بالنا والجامع هو الحق الخالق لكل الخلق سبحانه وتعالى.

ولا يجتمع الخلق يومها عن غفلة؛ بل يجتمعون وكلهم انتباه؛ فالحق سبحانه يقول:

(١) ﴿وَكَايْنِ مِنْ آيَةٍ (١٠٥)﴾ [يوسف]: أى: كم من آية، أو كثير من الآيات. [كلمات القرآن للشيخ حسن بن مخلوف].

(٢) معرّضون: اسم فاعل من «أعرض»، وأعرض عن الشيء: وألى منصرفاً عنه غير راغب فيه. قال تعالى: ﴿أعرض وثأى بجانبه (١٠٧)﴾ [الإسراء]. [القاموس القويم: مادة: (ع ر ض)].

(٣) الأبواب: جمع لب. وهو العقل. وقد وردت في القرآن ١٦ مرة. يقول تعالى: ﴿.. إِنَّمَا يَذْكُرُ أَوْلَئِهَا (١٠٩)﴾ [الرعد].

﴿ .. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ (٤٧) [إبراهيم]

ويقول الحق سبحانه أيضاً:

﴿ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ (٩٧)

[الأنبياء]

وهنا يقول سبحانه :

﴿ .. وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾ (١٠٣) [هود]

أى: أن كل الخلق سيشهدون هذا الفضح المخزى لمن لم يعتبر بالآيات.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك فى ميعاد هذا اليوم:

﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ^(١) ﴾ (١٠٤)

وهكذا نعلم أن تأخر مجيء يوم القيامة : لا يعنى أنه لن يأتى ؛ بل سوف يأتى - لا محالة- ولكن لكل حدث ميعاد ميلاد ، ولكم فى تتابع مواليدكم ما يجعلكم تتقون بأن مواليد الأحداث إنما يحددها الله.

وقول الحق سبحانه:

﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ .. ﴾ (١٠٤) [هود]

يتطلب أن نعرف أن كلمة «الأجل» تطلق مرة على مدة عمر الكائن من لحظة ميلاده إلى لحظة نهايته.

(١) معدود: اسم مفعول من الفعل (عدّ). قال تعالى: ﴿ أَيَّامًا مُّعَدَّدَةً .. ﴾ (٨٥) [البقرة] أى: محسوبة قليلة، هى أيام شهر رمضان. وقال تعالى: ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ﴾ (١٠٤) [هود] وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴾ (٩١) [مريم]. والأجل: مدة الشيء وغاية الوقت ووقت الحياة أو وقت الدين أو وقت الموت. والمراد به هنا يوم القيامة. [القاموس القويم: (مادة ع د د) ، و(مادة أ ج ل)] بتصرف.

والحق سبحانه يقول:

[الرعد]

﴿.. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾^(١) (٣٨)

وتطلق كلمة «الأجل» مرة أخرى على لحظة النهاية وحدها ، مصداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿.. فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾^(٢) (٣٤) [الاعراف]

ولنعرف جميعاً أن كل أجل - وإن طال - فهو محدود ، وكل محدود قليل مهما بدا كثيراً ؛ لذلك قلنقل أن كل محدود قليل، ما دُمنا قادرين على إحصائه.

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ

وَسَعِيدٌ﴾ (١٠٥)

(١) الكتاب: له عدة معانٍ، منها: القرآن، والتوراة، والإنجيل، والرسالة، ومصدر كتب، ويسمى به ما كتب وسجل في صحف، ومصدر كاتب. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ..﴾ (٢) [البقرة] وقال تعالى: ﴿اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ..﴾ (٣٨) [النمل] . وقال تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ..﴾ (٦) [الأحزاب] أي: في حكمه وتقديره أو في القرآن الكريم في آيات المواثيق. وقال تعالى: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ ..﴾ (٣٨) [الأنفال] أي: ولولا قضاء من الله من قبل سجله سبحانه عنده؛ فلا تغيير له، وهو إباحة الغداء. وقال تعالى: ﴿.. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ (٣٨) [الرعد] أي: موعد مكتوب مسجل عند الله. وقال تعالى: ﴿.. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (١٠٢) [النساء] أي: فرضاً مسجلاً عنده سبحانه، كل صلاة في وقت وفي ميّعاد محدد معين.

[القاموس القويم: مادة (ك ت ب)] بتصرف.

(٢) تأخر واستأخر: ضد تقدم. قال تعالى: ﴿قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ﴾ (٢٥) [سبا] أي: لا تستأخرون ولا تطلبون التأخير ولا التأجيل، ولا تتقدمون لأنه محدد بوقت معلوم يستحيل تقديمه أو تأخيره. [القاموس القويم: مادة (أ خ ر)].

(٣) شقي شقاً وشفاءً وشفقة: ساءت حالته المادية أو المعنوية، فهو شقيٌّ. واسم التفضيل: أشقى. قال تعالى: ﴿قَالُوا رَبَّنَا عَلَيْنَا سِقْوَتُنَا ..﴾ (١٠٦) [المؤمنون] أي: حالة الشقاء والضلال وقساد النفوس. والشقي: المحروم من الخير. قال تعالى: ﴿.. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ (٤) [مريم] ، أي: لم يسبق لي أن كنت محروماً من الخير حين أدعوك. [القاموس القويم: مادة (ش ق ي)].

وهنا جمع الحق سبحانه جماعة في حكم واحد ، فقوله تعالى :

﴿ لَا تَكَلِّمْ نَفْسًا .. (١٠٥) ﴾ [هود]

يعنى: لا تتكلم أى نفس^(١) إلا بإذن الله ، وقد كانوا يتكلمون فى الحياة الدنيا بطلاقة القدرة التى منحهم إياها الله سبحانه حين أخضع لهم جوارحهم.

وجعل الحق سبحانه الجوارح مؤتمرة بأمر الإنسان ؛ وشاء سبحانه أن يجعل بعضاً من خلقه نماذج لقدرته على سلب بعض تلك الجوارح؛ فتجد الأخرس الذى لا يستطيع الكلام ؛ وتجد المشلول الذى لا يستطيع الحركة ؛ وتجد الأعمى الذى لا يبصر ، وغير ذلك..

وبتلك النماذج يتعرف البشر على حقيقة واضحة هى أن ما يتمتعون به من سيطرة على جوارحهم هو أمر موهوب لهم من الله تعالى ؛ وليست مسألة ذاتية فيهم.

وقول الحق سبحانه:

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمْ نَفْسًا إِلَّا بِإِذْنِهِ .. (١٠٥) ﴾ [هود]

يبين لنا سبحانه حقيقة تسخير الجوارح لطاعتنا فى الدنيا ، فهى ترضخ لإرادتنا ؛ لأنه سبحانه شاء أن يسخرها لأوامرنا ولانفعالاتنا ، ولا أحد فينا يتكلم إلا فى إطار الإذن العام للإرادة أن تتفعل لها الجوارح.

وقد يسلب الله سبحانه هذا الإذن فلا تتفعل الجوارح للإرادة ، فتجد الحق سبحانه يقول فى آية أخرى:

﴿ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (٣٨) ﴾ [النبا]

(١) النفس: الروح وذات الشيء وحقيقته. مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ..

(١٨٩) ﴾ [الأعراف] هى نفس آدم عليه السلام، وقوله : ﴿ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي .. (١١٣) ﴾ [المائدة] أى:

ما استقره فى ضميرى، وقوله : ﴿ وَمَا أَهْرَى نَفْسِي .. (٥٦) ﴾ [يوسف] أى: ذاتى وقوله : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ

نَفْسًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ فِيهَا .. (٧٦) ﴾ [البقرة] أى: إنساناً والنفس لها حالات، فتكون أمارة، وتكون لوامة،

وتكون مطمئنة وراضية، وترتفع درجاتها لتكون مرضية قد رضى الله عنها وأرضاها، وقوله

تعالى: ﴿ وَبَحَلَّكُمْ اللَّهُ نَفْسًا .. (٧٨) ﴾ [آل عمران] أى: غضبه [القاموس القويم ص ٢٧٨ ج ٢]

ويقول الحق عز وجل في آية أخرى:

[الصافات]

﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧)﴾

وهناك آية أخرى يقول فيها الحق سبحانه:

[المرسلات]

﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ (٣٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (٣٦)﴾

ويقول الحق سبحانه أيضاً:

[النحل]

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ (١) عَنْ نَفْسِهَا .. (١١١)﴾

وفي موضع آخر يقول سبحانه:

[الصافات]

﴿وَقَفَّوهُمْ (٢) إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ (٢٤)﴾

وهكذا قد يُخَيَّلُ للبعض أن هناك آيات تناقض بعضها ؛ فهناك آيات

تسمح بالكلام ، وهناك آيات تنفي القدرة على الكلام.

وأقول: يجب أن نفهم أن الكلام الذي سيعجز الأشقياء عن نطقه يوم القيامة هو الكلام المجدي النافع (٣) ، وسيتكلم البعض كلام السفسطة الذي لا يفيد ، مثل لومهم بعضهم البعض ؛ وذكره لنا القرآن في قوله سبحانه:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا اللَّذِينَ أَضَلَّانَا (٤) مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا

[فصلت]

تَحْتَ أَفْدَانِنَا .. (٢٩)﴾

(١) جادل: خاصم بالحق، وبالباطل، واستعمل في الباطل في قوله تعالى: ﴿هَآ أَنْتُمْ هَآءَ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. (١٠٩)﴾ [النساء] ، واستعمل في الحق في قوله تعالى: ﴿وَجَادَلْتُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. (١٢٥)﴾ [النحل] ، وقد نهى الله حجاج بيته عن الجدل بكل أنواعه صيانة لعلاقة المحبة بينهم. قال تعالى: ﴿فَلَارْقُبْ وَلَا تُفَوِّقْ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .. (١٢٧)﴾ [البقرة] [القاموس القويم: مادة (ج د ل)].

(٢) قفّوهم: احبسوهم في موقف الحساب. [كلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف].

(٣) أى: أنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم، وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم، ولوم بعضهم بعضاً، وطرح بعضهم الذنوب على بعض، فأما التكلم والنطق بحجة لهم فلا، وهذا كما تقول للذي يخاطبك كثيراً، وخاطبه فارغ من الحجة: ما تكلمت بشيء، وما نطقت بشيء، فسمى من يتكلم بلا حجة قبيح له غير متكلم. قاله القرطبي في تفسيره (٢٤١٧/٤).

(٤) أضل فلان غيره: أوقعه في الضلال. والضلال: النسيان والضياع. قال تعالى: ﴿وَجَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٣٥)﴾ [يونس] أى: غاب عنهم ما عيده. وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ جَلَّ سَمْعُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. (١٢٤)﴾ [الكهف] أى: ضاع عملهم ولم يحقق الرجاء منه، أو لم يجدوا ثواباً يوم القيامة. [القاموس القويم: مادة (ض ل ل)] بتصرف.

وهذا كلام لا يشفع لصاحبه ولا يجدى.

إذن: فالممنوع هو الكلام المجدى المفيد ، أو أن مقامات القيامة متفاوتة؛ فوقت يتكلمون فيه ؛ ووقت يؤخذون فيه ، فينبهرون ولا يتكلمون، ويأمر الحق سبحانه الجوارح المنفعلة أن تتكلم وتشهد عليهم^(١).

ويقسم الحق سبحانه أحوال الناس قسمين، كما فى قوله تعالى فى آخر الآية:

﴿ .. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ ^(٢) وَسَعِيدٌ ^(٣) ﴾ [هود]

وجاء بالاسم المحدد لكل من القسمين: «شقى» و«سعيد» ؛ لأن الاسم يدل على الثبوت ، فالشقاء ثابت لمن نُعت بالشقى ؛ والسعادة ثابتة لمن نُعت بالسعيد^(٣).

ثم يبيِّن لنا الحق سبحانه منازل مَنْ شَقُوا ، ومنازل مَنْ سَعَدُوا ؛ ولذلك يعدل عن استخدام الاسم إلى استخدام الفعل ، فيقول سبحانه:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِى النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ^(٤) ﴾

(١) يقول الحق سبحانه: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^(٢)﴾ [التور] وقد أورد السيوطى فى الدر المنثور (١٦٥/٦) عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ﷺ قال: «إنا كان يوم القيامة عُرِفَ الكافر بعمله فجحد وخاصم. فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك . فيقول: كذبوا. فيقال: أهلك وعشيرتك . فيقول: كذبوا. فيقال: احلفوا . فيحلفون . ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، ثم يدخلهم النار، عزاه لآبى يعلى وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه.

(٢) شقى - من باب فرح - شَقًا وشَقَاءًا وشَقَاوَةً: ساءت حاله المادية أو المعنوية فهو شقى، واسم التفضيل: أشقى.. وسَعَدَ: كفرح وسَعَدَ [ككرم] يسعد ويسعد سعدًا وسُعدًا وسعادة نال الخير:

﴿ .. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ^(٣) ﴾ [هود] [القاموس القويم: (٣٥٢/١)، (٢١٣/١)] بتصرف مختصر.

(٣) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ .. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ^(٣) ﴾ [هود] سألت رسول الله ﷺ فقلت: يا نبي الله فعلام نعمل ؟ على شيء قد فرغ منه، أو على شيء لم يفرغ منه؟ فقال: «بل على شيء قد فرغ وجرت به الأقدام يا عمر، ولكن كل مُيسِّر لما خُلِقَ له، أخرجه الترمذى فى سننه (٢١١١) وابن أبى عاصم فى السنة (٧٤/١) وأحمد فى مسنده (٦/١) قال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب».

(٤) زفير: إخراج شديد للنفس من الصدر. وشهيق: رد النفس إلى الصدر. [كلمات القرآن للششيخ حسنين مخلوف].

والذين حكموا على أنفسهم بالشقاء لخروجهم عن منهج الله :
يجمعهم الشقاء ؛ لكنهم يدخلون النار أفراداً وزُمراً.

والحق سبحانه يقول:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا^(١) .. (٧١)﴾ [الزمر]

وفى آية أخرى يقول سبحانه:

﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ^(٢) أَخَهَا .. (٣٨)﴾ [الأعراف]

وهكذا نفهم أن الكافرين - فى الوصف الثابت - أشقياء ، لكنهم لحظة دخول النار إنما يدخلونها أفراداً ؛ بل ويدخل معهم بعض من المسلمين العصاة، ويتلقى كل واحد منهم عقابه المناسب لما ارتكب من الذنوب والمعاصي ؛ ويعانى كل منهم من شقاء يتناسب مع آثامه ؛ وبذلك يجتمعون فى الشقاء ويختلفون فى نوع وكمية العذاب ؛ كلٌ حسب ذنوبه، ولا يظلم ربك أحداً.

وجاء الحق سبحانه هنا بالفعل «شقوا» ليبين لنا أنهم هم الذين اختاروا الشقاء ؛ وأتوا به لأنفسهم ؛ لأن الحق سبحانه خلق عباده وترك لكل منهم حق الاختيار ؛ وأنزل لهم المنهج ؛ ليصونوا أنفسهم ؛ وأعان - من اختار الإيمان - على الطاعة.

ثم يذكر الحق سبحانه فى نفس الآية موقف مَنْ أدخلوا على أنفسهم الشقاء ، فيقول عنهم:

(١) الزمر: جمع زمرة، وهى الفوج والجماعة. قال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا .. (٧١)﴾ [الزمر]، وقال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا .. (٧٢)﴾ [الزمر]. [القاموس القويم: مادة (ز م ر)] بتصرف.

(٢) اللعنة: السخط والإبعاد عن الرحمة. فاللعن: السب والدعاء بالطرد من رحمة الله. [القاموس القويم: مادة: لعن].

﴿ .. فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ (١٠٦) [هود]

ونحن نعلم أن الذي يتنفس في النار سيخرج الهواء من صدره ساخناً مثلما يأخذ الشهيق ساخناً .

ويواصل الحق سبحانه وتعالى وَصَفَ ما يتلقاه أهل الشقاء في النار ، فيقول سبحانه:

﴿ خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ (١٠٧)

وكلمة «الخلود» تفيد المكث طويلاً ؛ مكوناً له ابتداء ولا نهاية له ؛ وإذا أبد فهو تأكيد للخلود.

والذين شقوا إنما يدخلون النار ؛ بدءاً من لحظة:

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ .. ﴾ (١٠٥) [هود]

وهو عذاب لا نهاية له بالنسبة للكافرين.

وأما عذاب المسلم العاصي على ما ارتكب من آثام ؛ فبدايته من لحظة انتهاء الحساب إلى أن تنتهي فترة عذابه المناسبة لمعاصيه ؛ ويدخل الجنة من بعد ذلك (٢).

(١) فعل يفعل فهو فاعل. وفاعل: اسم فاعل من فعل. وفَعَّالٌ: صيغة مبالغة من فعل. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَاتِ فَاعِلُونَ﴾ [المؤمنون] ، وقال تعالى: ﴿.. إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [هود] . [القاموس القويم: مادة (ف ع ل)] بتصرف.

(٢) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناساً أصابتهم النار بنوبهم أو قال بخطاياهم فأماهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً أُنْزِلَ لهم في الشفاعة فيجىء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبثون نبات الحبة تكون في حميل السيل». أخرجه مسلم في صحيحه حديث (١٨٥) ، وأحمد في مسنده (١١٠٥ / ٣) .

ولهذا قال الحق سبحانه:

[هود]

﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ .. (١٠٧)﴾

وهكذا ينقص الحق سبحانه الخلود في النار بالنسبة لانصاف المؤمنين، فالحق سبحانه ﴿.. فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ (١٠٧)﴾ ولا يحكمه أى شىء.

وإياكم أن تظنوا أن قدر الله يحكمه ؛ فالقدر فعله ، ولا أحد يسأل الله سبحانه عما يفعل ، لأن ذات الله هى الفاعلة ؛ فإن شاء سبحانه أن ينقص خلود مسلم عاص فى النار ؛ فالنقص يكون فى النهاية ؛ وبذلك يتحقق أيضاً نقص خلوده فى الجنة ، لأنه لا يدخلها إلا بعد أن يستوفى عقابه.

وبهذا التصور ينتهى الإشكال الذى اختلف حوله مائة وخمسون عالماً ؛ فقد ظن بعضهم أن الحق سبحانه يخلق أبواب النار على من أدخلهم إياها ، ويستمر ذلك إلى ما لا نهاية ، وكذلك من دخل الجنة من البداية سيظل فيها أبداً ، ولن يلحق الله أصحاب الكبائر بالجنة ، ومن قال بذلك رأى إنما يسوئ بين من ارتكب الكبيرة وبين الكافر بالله ، وهذا أمر غير متصور ، وهو بعيد عن رحمة الله .

وإذا كان هذا البعض من العلماء قد استدل على رأيه بالآية الكريمة التى جاءت فى سورة الجن ، والتى يقول فيها الحق سبحانه:

﴿إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

[الجن]

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (٢٣)﴾

فنحن نقول: إن الحق سبحانه يربب لطفه للكافر حتى يؤمن ، وللعاصى حتى يتوب ، وهذا من رحمة الله سبحانه ، فتأبيد الخلود فى العذاب لم

يرد إلا فى آيتين ^(١)، وهذا دليل على عظيم رحمة الله وسعة عفوه سبحانه. ولذلك قيل عن رسول الله ﷺ إنه رحمة الله للعالمين ؛ وكلمة «العالمين» جمع «عالم» والعالم هو ما سوى الله تعالى. ولذلك هناك رحمة للكافر ؛ هى عطاء الله له فى الدنيا.

وهكذا نعلم أن الله سبحانه هو الذى يملك نوااميس الكون ، ولم يتركها تفعل وحدها ، بل يزاوِل سبحانه سلطانه عليها ، وما دام القدر هو فعله سبحانه ؛ فهو يغيّر فيه كما يشاء. فهو سبحانه رب الزمان والمكان والحركة، ومادام هو رب كل شىء فإنه فعال لما يريد، وهنا تخضع أبدية الزمان لمراده ومشيتته.

وقول الحق سبحانه:

﴿ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. (١٠٧) ﴾ [هود]

نفهم منه أن الجنة أو النار لا بد أن يوجد لهما ما يعلوهما ويظللهما ، ولا بد أن يوجد فوق أرض ما.

وإذا قال قائل: إن الحق سبحانه قد ذكر فى القرآن أن السماء سوف تمور ^(٧) وتنفطر ^(٧).

(١) وذلك فى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَمَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (٦٤) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ فِيهَا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٦٥) ﴾ [الأحزاب] وكذلك فى سورة الجن: ﴿ .. وَمِنْ بَعْضِ آلِهِ رَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا .. (٢٢) ﴾ [الجن].

(٢) ما ر الشىء يصور موراً: تحرك وذهب وجاء فى سرعة. قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (٤) ﴾ [الطور] [القاموس القويم : مادة (مور)].

(٣) ينفطر الشىء وينفطر: يتشقق. قال تعالى: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (١) ﴾ [الانفطار] أى: انشقت يوم القيامة. وقوله تعالى: ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَفْطُرْنَ مِنْهُ .. (٤١) ﴾ [مريم] أى: يتشققن من هول كفرهم وادعائهم أن لله ولداً - كما يفهم من قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (٨٨) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (٨٩) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَفْطُرْنَ مِنْهُ وَتَشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) ﴾ [مريم] . [القاموس القويم: مادة (فطر)] بتصرف.

نقول رداً عليه: لا تأخذ آية في القرآن إلا بضميمة ^(١) مثيلاتها.

ولذلك قال الحق سبحانه:

﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ^(٢)﴾ .. (٤٨) [إبراهيم]

والحق سبحانه يورث أرض الجنة لمن يشاء ؛ لأنه سبحانه هو القائل على لسان المؤمنين يوم القيامة:

﴿وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَبِئاً ^(٣) مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ .. (٧٤)﴾ [الزمر]

أو لأن الإنسان له أغيار ، وما حوله له أغيار.

ومن العجيب أن الإنسان المخدوم بالمادة الجامدة ؛ وبالنبات النامي؛ وبالحيوان الذى يحس ويتحرك ؛ هذا الإنسان قد يكون أطول عمراً من بعض المخلوقات المسخرة لخدمته ؛ لكنه أقل عمراً من الشمس ومن القمر.

(١) الضميمة: المضموم، أو المضموم إلى غيره. [المعجم الوسيط: مادة (ضمم)]. والمراد ضم الآيات المتماثلة وفهمها فهماً شاملاً.

(٢) بَدَّلَ الشَّيْءَ: غَيَّرَهُ. وبَدَّلَ الْكَلَامَ: غَيَّرَهُ أَوْ حَرَّفَهُ بِحَيْثُ يُؤَدِّي مَعْنَى غَيْرِ الْمُرَادِ مِنْهُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَرْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ .. (٥٩)﴾ [البقرة] أَيْ: غَيَّرُوهُ بِكَلَامٍ آخَرَ، أَوْ حَرَّفُوهُ لِيُؤَدِّيَ مَعْنَى آخَرَ غَيْرِ الْمُرَادِ مِنْهُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ بَدَّلْ حَسَبًا بَعْدَ سَوْءٍ .. (١١)﴾ [النمل] أَيْ: عَمِلَ الْخَيْرَ وَالْحَسَنَ بَعْدَ عَمَلِ السَّوْءِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿.. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا (٧٨)﴾ [الإنسان] أَيْ: جَعَلْنَاهُمْ بَدَلًا مِنْهُمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿.. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٥)﴾ [إبراهيم] [القاموس القويم: مادة (بدل)].

(٣) بَوَّاهُ: أَسْكَنَهُ. وَبَوَّاهُ فِي الْأَرْضِ: مَكَّنَ لَهُ فِيهَا. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ .. (١٢٦)﴾ [الحج] أَيْ: هَيَّأْنَاهُ لَهُ وَمَكَّنَاهُ مِنْهُ. وَقَالَ تَعَالَى فِي قِصَّةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ .. (٥٦)﴾ [يوسف] أَيْ: يَنْزِلُ فِي أَيِّ مَكَانٍ يَرِيدُهُ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ، وَهَذَا كُنَايَةٌ عَنْ اتِّسَاعِ جَاهِهِ. [القاموس القويم: مادة (ب و أ)] بتصرف.

لكن الحق سبحانه هنا يصور عمر الإنسان في الآخرة ؛ فكانه سبحانه يعطى الأمد على أطول ما عرفنا من الأعمار ؛ ولذلك قال سبحانه :

﴿ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. (١٠٧) ﴾ [هود]

وإذا علّق الله سبحانه شيئاً على شيء ، فلا بد أن يوجد هذا التعليق.

والحق سبحانه يتكلم عن أهل النار من الكفار ، فيقول تعالى :

﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ^(١) .. (٤٠) ﴾ [الأعراف]

فهل سيلج الجمل فى سَمِّ الْخِيَاط ؟ إن ذلك محال.

ولذلك أقول : فلنأخذ التعليقات فى نطاق أنه سبحانه :

﴿ .. فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ (١٠٧) ﴾ [هود]

وقد جاء فى الكتاب قول سيدنا عيسى عليه السلام :

﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ (١١٨) ﴾ [المائدة]

فكان مقتضى السياق أن يقول سبحانه: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم.

وهذه نظرة سطحية لمدلولات القرآن ، بعقول البشر ، أما ببلاغة

(١) السَّم - مثقنة السين - : الثقب الضيق. قال تعالى: ﴿ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ .. (٤٠) ﴾ [الأعراف] أى: ثقب الإبرة. [القاموس القويم : مادة (س م م)].

الحق سبحانه فيكون الأمر مخالفاً ، فأمر التعذيب أو الغفران موكول لله سبحانه بيده وحده ، وليس لأحد أن يسأله لم فعل هذا ؟ ولم ترك هذا ؟ لذلك كان هذا هو معنى العزة ؛ ولذلك كان سبحانه عزيزاً ، وهو سبحانه أيضاً حكيم فى أى أمر يحكم فيه سواء أكان بالتعذيب أو المغفرة. لذلك جاء سبحانه بالخاتمة التى تثبت للحق سبحانه التعذيب أو المغفرة.

ففى تعذيب الكافرين قال سبحانه: ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ (١٠٧)﴾ .

وفى الكلام عن الطائعين الذين أدخلوا الجنة قال سبحانه:

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا ففِى الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُورٍ (١٠٨)﴾

فالحق سبحانه يعطى المؤمنين ما شاء ، ويؤكد خلودهم فى الجنة ، وعطاؤه لهم لا مقطوع ولا ممنوع.

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه:

﴿فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُونَ هَؤُلَاءِ مَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ

ءَابَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ (١٠٩)﴾

(١) جذ الشيء، يجذبه جذاً: قطعه أو كسره ، أو فتنه. والجذاز: القطع المكسرة المفتتة والحطام. قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ جُذَاءً لَا كِبَارَ لَهُمْ .. (١٠٨)﴾ [الأنبياء] والمجذوذ: المقطوع. قال تعالى: ﴿.. عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُورٍ (١٠٨)﴾ [هود] أى: أنه عطاء دائم غير مقطوع. [القاموس القويم: مادة (جذذ)].

(٢) المرية - بكسر الميم، وبضمها - : الجدل والشك. قال تعالى: ﴿فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ .. (١٧)﴾ [هود] وقرئ مرية - بضم الميم. [القاموس القويم: مادة (م ر ي)].

(٣) النقص: مصدر نقص. قال تعالى: ﴿وَلَتَبْلُوكُمْ بِشْيءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ .. (١٥٥)﴾ [البقرة]. ومنقوص: اسم مفعول منه. قال تعالى: ﴿.. وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ (١٠٩)﴾ [هود] أى: كاملاً ، لا ننقص منه شيئاً. [القاموس القويم: مادة (نقص)].

فهل كان الرسول ﷺ فى مرية ؟

هل كان الرسول ﷺ فى شك ؟

لا ، ولكنه قول الأمر الأعلى سبحانه للأدنى ، ورسول الله ﷺ فى صدد هذا الأمر ؛ وبذلك ينصرف أمر الحق سبحانه إلى الدوام .

مثلما قال الحق سبحانه للنبي ﷺ :

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ .. (٧٨) ﴾ [الإسراء]

وكان الرسول ﷺ يقيم الصلاة قبلها ، ولكن قول الحق سبحانه هنا إنما يمثل بداية التشريع .

ومثل هذا أيضاً قول الحق سبحانه فى خطاب النبي ﷺ :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ .. (١) ﴾ [الأحزاب]

فهل كان رسول الله ﷺ لا يتقى الله ؟

نقول: لا ، إنما هو لإدامة التقوى ، فإنه إذا أمر الأعلى الأدنى بأمر هو بصدد فعله ، انصرف هذا الأمر إلى الدوام ، واتباع أمته للتقوى والإعراض عن النفاق والكفر ، وهو خطاب للرسول وأمته ، فللرسول الدوام والترقى والحصانة ، ولأمته الاتباع لمنهج الله .

ومثل هذا قوله تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .. (١٥٣) ﴾ [البقرة]

وهو سبحانه يناديهم بالإيمان ؛ لأنهم اعتقدوا اعتقاد الألوهية الواحدة ، ومن يسمع منهم هذا الخطاب عليه أن يداوم على الإيمان .

وما دام قد آمن بالإله الواحد قبل الخطاب ، فقد استحق أن ينال التكريم من الحق سبحانه بأن يخاطبه ويصفه بأنه من المؤمنين، فإذا نُودِيَ عليهم بهذه الصفة فهي علامة السمو المقبول.

وإذا طُلِبَت الصفة ممن توجد الصفة فيه ، فاعلم أنه سبحانه يطلب دوام الصفة فيه واستمرارها، وفي الاستمرارية ارتقاء.

وقول الحق سبحانه هنا:

﴿ مَا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ .. (١٠٩) ﴾ [هود]

نجد أن التحقيق لا يثبت لهم عبادة^(١) : لأن معنى العبادة ائتمار عابد بأمر معبود. وهؤلاء إنما يعبدون الأصنام ، وليس للأصنام منهج يسير عليه من آمنوا بها.

ولكن الحق سبحانه أثبت لهم هنا أنهم عبدوا الأصنام ، وهم قد قالوا من قبل:

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (٣) ﴾ [الزمر]

(١) عَبْدَ اللَّهِ يعبد، عبادة وعبودية: أطاعه فهو عابد اسم فاعل. وعَبَدَهُ بالتضعيف: سَخَّرَهُ وأَذَلَّهُ، يقول الحق سبحانه: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (٢٢)﴾ [الشعراء] والعبد بالنسبة للناس الرقيق المملوك، ويجمع على جموع منها: عباد، وعبيد وعَبْدٌ - وَعَبْدٌ، والعبد بالنسبة لله: الإنسان الحر أو الرقيق، فكلاهما مملوك لله خاضع لحكمه وإرادته، وعُباد الأصنام هم عباد لأفكار هي تخريف وتحريف عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وكل عابد لفكرة منحرفة، فهو منحرف عن الحقيقة [القاموس القويم ٣/٤ - ٤ - بتصرف].

(٢) الزلْفَى: القرب ، والمنزلة، والدرجة. قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى .. (٣٧)﴾ [سبأ] أى: قرباً، مفعول مطلق مرادف، أو تقربكم درجة ومنزلة قريبة منا. [القاموس القويم: مادة (ز ل ف)].

وهو إيمان فقد حجية التعقل الإيماني ، أى: أن تستقبل أنت بذاتك القضية الإيمانية وتناقشها لتدخل عليها باقتناع ذاتك .

وهم قد دخلوا إلى الإيمان بعبادة الأصنام باقتناع الغير ، وهم الآباء ، فأيمانهم إيمان تقليد ، وفى التقليد جفاف الفطرة السليمة وهو لا ينفع .

ونحن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد جعل النُسَب فى الكون إما ليثبت نسبة إيجابية ، أو نسبة سلبية ^(١) .

﴿ مَا يَعْبُدُونَ .. (١٠٩) ﴾ [هود]

أى: على ما قالوا إنه عبادة ، ولكنه ليس عبادة ، لأن العبادة تقتضى أمراً ونهياً ، وليس للأصنام أوامر أو نواهٍ ، وعبادتهم هى عبادة تقليدية للآباء ؛ ولذلك قالوا:

﴿ بَلْ تَتَّبِعُ مَا أَفْبَاهُنا ^(٢) عَلَيْهِ آبَاءُنَا .. (١٧٠) ﴾ [البقرة]

ولذلك يقرر الحق سبحانه هنا جزاءهم ، فيقول تعالى:

﴿ .. وَإِنَّا لَمُوقِفُهُمْ ^(٣) نَصِيهِمْ ^(٤) غَيْرَ مَنْقُوصٍ (١٠٩) ﴾ [هود]

(١) فالكون فيه ألفاظ مفردة تعرف معانيها مثل: السماء، والأرض. ونفهم تصور الشيء. أما عندما نذكر لهذا الشيء صفة فهذا معناه النسبية، مثل قولنا: الأرض كروية. [مستتبط من كلام فضيلة الشيخ].

(٢) ألفى الشيء: وجده. قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ أَفْبَاهُ آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (٦٩)﴾ [الصفافات]. وقال تعالى: ﴿وَأَلْفَا سَيِّدُهُنَّ لِلْأَبِّ (٢٥)﴾ [يوسف] أى: وجدها. [القاموس القويم: مادة (ل ف ي)].

(٣) وفى إليه حقّه: أوصله إليه كاملاً. ويتعدى لمفعولين فيقال: وفّاه حقّه. واسم الفاعل مُوَفٍّ: اسم منقوص. [القاموس القويم: ٢/٢٤٧].

(٤) قال القرطبي فى تفسيره (٤/٢٤٢٢):

«فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: نصيهم من الرزق. قاله أبو العالية.

الثانى: نصيهم من العذاب. قاله ابن زيد.

الثالث: ما وعدوا به من خير أو شر. قاله ابن عباس.

أى: سنعطيههم جزاءهم كاملاً ؛ لأنهم يفسدون فى الكون ، رغم أن الحق سبحانه قد جعل لكل منهم حق الاختيار فى أن يفعل الشيء أو لا يفعله ، وإن لم تنضبط حركة الاختيار ، فالتوازن الاجتماعى يصير إلى اختلال.

وما دام للإنسان حق الاختيار ؛ فقد أنزل الحق سبحانه له المنهج الذى يضم التكاليف الإيمانية.

وهم حين قلدوا الآباء قد ساروا فى طريق إفساد الكون ؛ لذلك يُوفِّيهم الحق سبحانه نصيبهم من العذاب .

والمفهوم من كلمة «النصيب» ^(١) أنها للرزق ، ويذكرها الحق سبحانه هنا لتقرير نصيب من العذاب ، وفى هذا تهكم عليهم ، وسخرية منهم. ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ^٢ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ

سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ^(٣)﴾

(١) النصيب: القسم والحصة من الشيء. قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا ..﴾ [البقرة ٧٧] ﴿

أى: لهم حظ وقسم وحصة هى حق لهم من كسبهم. [القاموس القويم: مادة (ن ص ب)].

(٢) سبق، يسبق سبقاً: تقدم، فهو لازم. وسبقه: تقدمه، فهو متعدي. واسم الفاعل: سابق. واسم

المفعول: مسبوق. قال تعالى: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ ..﴾ [الأنفال ١٧] أى: تقدم وثبت فيه الحكم

من قبل، وهو اللوح المحفوظ. [القاموس القويم ١/ ٣٠١]. والكلمة: قضاء الله وحكمه السابق فى

اللوح المحفوظ. قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ..﴾ [هود ١١٢] ﴿

بين الناس إلى يوم القيامة. [القاموس القويم: مادة (س ب ق)، (ك ل م)] بتصرف.

(٣) الريب: الشك. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ..﴾ [البقرة ٢] ﴿

وريبه: شك فيه. والريب: حادث الدهر المفاجيء. وريب المنون: الموت. قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ

شَاعَرَ فَنُرِيهِمْ بِهِ رَبَّهُمْ^(٤)﴾ [الطور ٢١] أى: حادث الموت. وقال تعالى: ﴿لَا يُزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِى بَنَوْا

رَيْبَهُ^(٥) فِي قُلُوبِهِمْ ..﴾ [التوبة ١١] أى: مصدر شك ونفاق. وأرايه: أوصله إلى الشك وأدخل الشك فى

نفسه. واسم الفاعل: مريب. قال تعالى: ﴿.. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ^(٦)﴾ [هود ١١٢] ﴿

التوكيد أى: فى شك موصل إلى شك. وأراب الرجل، فهو مريب: صار موضع ريبه وشك لا يطمئن

إليه الناس. قال تعالى: ﴿مَنَاعَ لِلْغَيْرِ مَحْدٍ مُرِيبٍ^(٧)﴾ [ق] [القاموس القويم: مادة (ر ي ب)].

وسورة هود هي السورة الوحيدة في القرآن التي جاء فيها ذكر رسول واحد مرتين ، فقد ذكر الحق سبحانه أنه أمر موسى ﷺ بأن يذهب إلى فرعون ، وأن يريه الآيات ، ولم يزد ^(١) ، ثم انتقل من ذلك الإبلاغ فقال سبحانه:

﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. ﴾ (٩٨)

[هود]

أى: أنه أعقب أولية البلاغ بالختام الذي انتهى إليه فرعون يوم القيامة ، فيورد قومه النار.

ثم يأتي الحق سبحانه هنا إلى موسى ﷺ بعد ابتداء رسالته ؛ ولذلك يقول تعالى:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ .. ﴾ (١١٠)

[هود]

ونحن نعلم أن ذكر موسى ﷺ في البداية كان بمناسبة ذكر ما له علاقة بشعيب ﷺ حين ورد موسى ماء مدين ، ولكن العجيب أنه عند ذكر شعيب لم يذكر قصة موسى معه ، وإنما ذكر قصة موسى مع فرعون.

وقد علمنا أن موسى ﷺ لم يكن آتياً إلى فرعون إلا لمهمة واحدة ، هي أن يرسل معه بنى إسرائيل ^(٢) ولا يعذبهم.

وأما ما يتأتى بعد ذلك من الإيمان بالله فقد جاء كأمر تبعي ، لأن

(١) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ (٩٥) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَأَتَوْهُا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرَ فِرْعَوْنَ بِرُشِيدٍ ﴾ (٩٧) [هود].

(٢) وذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٩٤) حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ قَدْ جئتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (١٠٥) [الاعراف].

رسالة موسى ﷺ لم تكن إلا لبني إسرائيل ؛ ولذلك جاء هنا بالكتاب ليبلغه إلى بني إسرائيل منهجاً ، أما فى الموضوع الأول فقد ذكر سبحانه الآيات التى أرسل بها موسى إلى فرعون .

ونحن نعلم أن سورة هود عرضت لمواكب الرسل : نوح ، وهود ، وصالح ، وشعيب ، وإبراهيم - عليهم جميعاً السلام - وجاء الحديث فيها عن موسى ﷺ مرتين : مرة فى علاقته بفرعون ، ومرة فى علاقته ببني إسرائيل .

وفى كل لقطة من اللقطات مهمة أساسية من مهمات المنهج الإلهى للناس عموماً ، من أول آدم ﷺ إلى أن تقوم الساعة ؛ إلا أنه عند ذكر كل رسول يأتى باللقطة التى تعالج داءً موقوتاً عند القوم .

فالقَدَرُ المشترك فى دعوات كل الرسل هو قوله سبحانه :

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ .. (٥٩)﴾ [الاعراف]

ثم يختلف الأمر بعد ذلك من رسول لآخر ، فمنهم من يأمر قومه ألا يعبدوا الأصنام ؛ ومنهم من يأمر قومه ألا ينقصوا الكيل والميزان .

وهكذا نجد فى كل لقطة مع كل رسول علاج داء من داءات ^(١) تلك

(١) ما - هنا - نافية بمعنى: ليس. أى: ليس لكم إله غيره.

(٢) الداء: المرض ظاهراً أو باطناً، والعيب ظاهراً أو باطناً. ويقال: فلان ميت الداء: لا يحقد على من يسئ إليه. وداء الأسد: الحمى. وداء الطبى: الصحة والنشاط. وداء الملوك: النفوس. وداء الكرم: الدين والفقر. وداء الضرائر: الشر الدائم. وداء البطن: الفتنة العمياء. وداء الذئب: الجوع. والجمع: أدواء. [المعجم الوسيط مادة (د و أ)] ويجوز التأنيث فيقال: داءة وجمعها: داءات، وهى الأمراض سواء أكانت مادية أم معنوية.

الامة ، أما الإسلام فقد جاء ليعالج داءات البشرية كلها؛ لذلك جمعت كل القيم الفاضلة في القرآن كمنهج للبشرية^(١).

لذلك فالحق سبحانه لا يقص علينا القصص القرآنى للتسلية ، أو لقتل الوقت ، أو لتعلم التاريخ ؛ ولكن لنتلقت العبرة من رسالة كل رسول إلى أمته التى بعث إليها ليعالج داءها.

وبما أن أمة محمد ﷺ ستكون آخر عهد لالتقاء البشر بالبشر^(٢) ، وستكون فيها كل أجواء وداءات الدنيا ، لذلك فعليهم التقاط تلك العبر ؛ لأن رسالتهم تستوعب الزمان كله ، والمكان كله.

والحق سبحانه هنا يقول:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ .. (١١٠) ﴾ [هود]

ونحن نعلم أنه إذا تقدم أمران على ضمير الغيبة ؛ فيصح أن يعود الضمير إلى كل أمر منهما.

وقوله سبحانه: ﴿ فَاخْتَلَفَ فِيهِ .. (١١٠) ﴾ يصح أن يكون الاختلاف فى أمر موسى ، ويصح أن يكون الاختلاف فى أمر الكتاب ، والخلاف فى واحد منهما يؤدى إلى الخلاف فى الآخر ؛ لأنه لا انفصال بين موسى ﷺ ، والكتاب الذى أنزله الله عليه.

وهكذا فالأمران يلتقيان: أمر الرسالة فى الكتاب ، وأمر الرسول فى الاصطفاء ؛ ولذلك لم يجعلهما الحق سبحانه أمرين ، بل هما أمر

(١) يقول الحق : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .. (١٣) ﴾ [الشورى] إذن : جمعت قيم الأديان فى الكتاب الخاتم المنزل على الرسول الخاتم لتوحيد الإنسانية على الحق والخير والسلام.

(٢) مقصود فضيلة الشيخ أن أمة محمد ﷺ هي آخر الأمم منذ بعثة محمد ﷺ إلى أن تقوم الساعة، ورسولها محمد ﷺ هو خاتم الأنبياء والرسول.

واحد ؛ لأن الرسول لا ينفصل عن منهجه.

وقوله الحق: ﴿ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ .. (١١٠) ﴾ أمر يتعلق بفعل الحق سبحانه ، والله^(١) ذات ، والله صفات ، والله أفعال.

وهو سبحانه مُنَزَّهٌ فى ذاته عن أى تشبيه ، والله صفات ، وهى ليست ككل الصفات ، فالحق سبحانه موجود ، وأنت موجود ، لكن وجوده قديم أزلى لا ينعدم ، وأنت موجود طارئ ينعدم.

ونحن نأخذ كل ما يتعلق بالله سبحانه فى إطار:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١) ﴾ [الشورى]

فإذا تكلم الحق سبحانه عن الفعل فخذ كل فعل صدر عنه بقوته سبحانه غير النهائية.

وقوله سبحانه هنا:

﴿ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ .. (١١٠) ﴾ [هود]

نفهم منه أن هذا الفعل قد استلزم صفات متكاملة ، علماً وحكماً ، وقدرةً ، وعفواً ، وجبروتاً ، وقهراً ، فهناك أشياء كثيرة تتكاتف لتحقيق هذا الإتيان.

وقد يسأل سائل: وما دام موسى ﷺ قد أوتى الكتاب ، واختلف فيه ، فلماذا لم يأخذ الحق سبحانه قوم موسى كما أخذ قوم نوح ، أو قوم عاد ، أو قوم ثمود ، أو بقية الأقسام الذين أخذهم الله بالعذاب ؟

(١) توحيد الذات هى لغة القلب بالوحدانية والتفريد والتجريد لله، يقول الحق: ﴿ قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنَسَبْتُ وَمَحَبَّاتِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١١٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١١٣) ﴾ [الانعام] وللذات عطاءات كلما ذكرته موحداً فأنت فى رقى دائم وتستحق من الله عطاء الصفات - فتستحق الرحمة من الرحيم، والرزق من الرزاق، والجبر من الجبار، فمن أحب الذات وهبت له عطاءات الصفات، وفى أسمائه الحسنى الزاد المطلوب - [من مفهوم الخواطر].

ونقول: ما نجوا من عذاب الله بقدرتهم ؛ بل لأن الحق سبحانه قد جعل عذابهم أجلاً^(١) ، وهو يوم الحساب .
ولذلك قال سبحانه فى الآية نفسها:

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ .. ﴾ (١١٠) [هود]

وبذلك حكم الحق حكماً فاصلاً ، كما حكم على الأمم السابقة التى كانت مهمة رسلهم هى البلاغ ، ولم تكن مهمة رسلهم أن يحاربوا من أجل إرساء دعوة أو تثبيت حق ؛ ولذلك كانت السماء هى التى تتدخل بالأمر النهائى .
لكن اختلف الأمر فى رسالة موسى عليه السلام ، فقد سبق فيه قول الله تعالى بالتأجيل للحساب إلى يوم القيامة .

ثم يقول الحق سبحانه هنا:

﴿ .. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ (١١٠) [هود]

كانهم فى شك من يوم القيامة ، وفى شك من الحساب ، مثل قوله سبحانه فى أول الآية عن الاختلاف فى الكتاب وموسى عليه السلام .
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿ وَإِنْ كَلَّا لَيُوفِينَهم رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١١١)

(١) وهذه هى الكلمة التى ذكرها الله سبحانه هنا: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ .. ﴾ [هود] قال القرطبى فى تفسيره (٢/٤٢٢) : « الكلمة: أن الله عز وجل حكم أن يؤخرهم إلى يوم القيامة لما علم فى ذلك من الصلاح. ولولا ذلك لُقِىَ بينهم أجلهم بأن يثيب المؤمن ويعاقب الكافر. »
(٢) الخبير: من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: ﴿ .. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام]. والخبير: العالم ببواطن الأمور. قال تعالى: ﴿ .. فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان] [القاموس القويم : مادة (خ ب ر)].

إذن: فالحق سبحانه قد أخذ قوم الرسل السابقين على موسى بالعذاب ، أما فى بدء رسالة موسى ﷺ فقد تم تأجيل العذاب ليوم القيامة.

ويبين الحق سبحانه: لا تعتقدوا أن تأجيل العذاب ليوم القيامة يعنى الإفلات من العذاب ، بل كل واحد سيوفى جزاء عمله ؛ بالثواب لمن أطاع ، وبالعقاب لمن عصا ، فأمر الله سبحانه أت - لا محالة ^(١) - وتوفية الجزاء إنما تكون على قدر الأعمال ، كفرأ أو إيمانأ ، صلاحأ أو فسادأ ، وميعاد ذلك هو يوم القيامة.

وهنا وقفة فى أسلوب النص القرأنى، حتى يستوعب الذين لا يفهمون اللغة العربية كملكة ^(٢) ، كما فهمها العرب الأقدمون.

ونحن نعلم أن العربى القديم لم يجلس إلى معلم، لكنه فهم اللغة ونطق بها صحيحة ؛ لأنه من أمة مفطورة ^(٣) على الأداء البيانى الدقيق ، الرقيق الرائع.

فاللغة - كما نعلم - ليست جنساً ، وليست دماً ، بل هى ظاهرة اجتماعية ، فالمجتمع الذى ينشأ فيه الطفل هو الذى يحدد لغته ، فالطفل الذى ينشأ فى مجتمع يتحدث العربية ، سوف ينطق بالعربية ،

(١) المحال: ما اقتضى الفساد من كل جهة كاجتماع الحركة والسكون فى جسم واحد. والمحال من الأشياء: ما لا يمكن وجوده. والمحال من الكلام: ما عدل به عن وجهه. والمحالة: الحيلة. والجمع: محال، ومحاول - بفتح الميم فيهما - ويقال: لا محالة من ذلك، أى: لا بد منه. [المعجم الوسيط: مادة (ح و ل)] بتصرف.

(٢) الملكة - بفتح الميم واللام والكاف - : صفة راسخة فى النفس أو استعداد عقلى خاص لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة ، مثل الملكة العددية، والملكة اللغوية. [المعجم الوسيط: مادة (ملك)].

(٣) فطر الشيء، فطراً: شقّه. والجمع: فطور. والاسم: الفطرة. قال تعالى: ﴿فَطَرَتِ اللّٰهُ الّٰتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا .. (٣٥)﴾ [الروم] أى: خلقته التى خلق الناس عليها. وقوله تعالى: ﴿.. هل ترى من فطور (٣٦)﴾ [الملك] أى: من صدوع، أى: هل ترى من خلل أو فساد فى الخلق ، والاستفهام هنا للنفى، أى:

لا ترى أى خلل. [القاموس القويم: مادة (فطر)].

والطفل الذى يوجد فى مجتمع يتحدث اللغة الإنجليزية ، سينطق بالإنجليزية ؛ لأن اللغة هى ما ينطق به اللسان حسبما تسمع الأذن .

وكانت غالبية البيئة العربية فى الزمن القديم بيئة منعزلة ، وكان من ينشأ فيها إنما يتكلم اللغة السليمة .

أما العربى الذى عاش فى حاضرة مثل مكة ، ومكة - بما لها من مكانة - كانت تستقبل أغراباً كثيرين ؛ ولذلك كان أهل مكة يأخذون الوليد فيها لينقلوه إلى البادية ؛ حتى لا يسمع إلا اللغة العربية الفصيحة ، وحتى لا يحتاج إلى من يضبط لسانه على لغة العرب الصافية .

ولنقربُ هذا الأمر ، ولننظر إلى أن هناك فى حياتنا الآن لغتين: لغة نتعلمها فى المنازل والشوارع ونتخاطب بها، وتسمى «اللغة العامية»، ولغة أخرى نتعلمها فى المدارس، وهى اللغة المصقولة ^(١) المميزة بالفصاحة والضبط .

وكان أهل مكة يرسلون أبناءهم إلى البادية لتلتقط الأذن الفصاحة ^(٢) ، وكانت اللغة الفصيحة هى «العامية» فى البادية ، ولم يكن الطفل فى

(١) المصقول: اسم مفعول من الفعل «صقل». وصقل الشيء صقلاً وصقلاً: جلاه . يقال: صقل السيف والمرأة ونحوهما. ويقال: صقل كلامه: هذبه وتمقه. وصقل الدابة: تعهد بها بالتربية. وتستخدم هذه الكلمة أيضاً للتعبير عن إجادة شيء مثل اللغة ، والموهبة ، فيقال: صقل لغته ، أى: تدرب عليها حتى أجادها. وصقل موهبته بالدراسة ، أى: تدرب على استخدامها حتى أجادها. [المعجم الوسيط : مادة (صقل)] بتصرف .

(٢) ومما يبين أن اللغة العربية فى الجزيرة العربية مصاحبة للفطرة السليمة والملكة الراسخة ما حُكي، أن سقياً أمر ابنه أن يمسك بقم قربة الماء، فقال الغلام لأبيه : «يا أبتِ إن القربة غلبنى فوها أدرك فاهاً لا طاقة لى بفيه» وفى هذا المنطق قواعد لإعراب الأسماء الخمس أو الست فهى تُعربُ بالواو رفعاً، وبالألف نصباً، وبالياء جراً، والأمثلة لا حصر لها وفى المراجع مزيد لكل من أراد .

البادية يحتاج إلى معلم ليتعلمها ؛ لأن أذنه لا تسمع إلا الفصاحة .

وكانت هذه هي اللغة التي يتفوق فيها إنسان ذلك الزمان كملكة ، وهي تختلف عن اللغة التي نكتسبها الآن ، ونصقلها في مدارسنا ، وهي لغة تكاد تكون مصنوعة ، فما بالناس بالذين لم يتعلموا العربية من قبل من المستشرقين ، ويتعلمون اللغة على كبر .

وهؤلاء لم يمتلكوا صفاء اللغة ، لذلك حاولوا أن يطعنوا في القرآن ، وادعى بعض من أغبيائهم أن في القرآن لحناً ^(١) ، قالوا ذلك وهم الذين تعلموا اللغة المصنوعة ، رغم أن من استقبلوا القرآن من رسول الله ﷺ وهم أهل الفصاحة ، لم يجدوا في القرآن لحناً ، ولو أنهم أخذوا لحناً على القرآن في زمن نزوله ؛ لأعلنوا هذا اللحن ؛ لأن القرآن نزل باللغة الفصيحة على أمة فصيحة ، بليغة ، صناعتها الكلام .

ولامر ما أبقي الله سبحانه صنائيد ^(٢) قريش وصنائيد العرب على كفرهم لفترة ، ولو أن أحداً منهم اكتشف لحناً في القرآن لأعلنه .

وذلك حتى لا يقولن أحد أنهم قد آمنوا فستروا على القرآن عيوباً

(١) لحن لفلان يلحن لحناً: كلمة كلاماً يفهمه دون غيره لما فيه من تورية، أو تعريض، أو إشارة خفية. قال تعالى: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ...﴾ [٣٤] محمد [أى: إنك ستعرف المنافقين في أسلوبهم في القول بإخفائه وتحريفه، أى: ستعرفهم في خطأ القول وزلات اللسان. ولحن في كلامه: أخطأ. وفي « المعجم الوسيط » : لحن القول: فحواه، وما يفهمه السامع المتأمل فيه من وراء لفظه، ويمكن أن يفسر بذلك أيضاً. والمراد باللحن في اللغة: الخطأ فيها والخروج عن قواعدها. [القاموس القويم : مادة (لحن) بتصرف].

(٢) الصنديد: الشديد. والجمع: صنائيد. ويقال: يوم حامى الصنائيد: شديد الحر. ويقال: برد صنديد، وريح صنديد، ومطر صنديد، أى: شديد. وصنائيد القدر: دواهيته. [المعجم الوسيط : مادة (صنديد)] بتصرف.

فيه. ولو كان عند أحدهم مَهْمَزٌ لما منعه كفره أن يبين ذلك ، فهل يمكن لهؤلاء المستشرقين الذين عاشوا في القرن العشرين أن يجدوا لحنًا في القرآن ، وهم لم يمتلكوا ناصية اللغة ملكة ، بل تعلموها صناعة، والصنعة عديمة الإحساس الذوقي.

ومثال ذلك: عدم فهم هؤلاء لأسرار اللغة في الآية التي نحن بصدد خواطرنّا عنها ، فالحق سبحانه يقول:

﴿وَإِنْ كُلًّا لَّمَّا لِيُوفِيْنَهُمْ^(١) رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾﴾

[هود]

أى: أن كل واحد من الذين صدّقوا أو من الذين كذّبوا ، له توفية في الجزاء ، للطائع الثواب ؛ وللعاصي العقوبة.

وكلمة «إِنَّ» - كما نعلم - هي في اللغة «حرف توكيد» في مقابلة مَنْ ينكر ما يجيء بعدها.

والإنكار - كما نعلم - مراحل ، فإذا أردت أن تخبر واحداً بخبر لا يعلمه ، فأنت تقول له مثلاً: «زارنى فلان بالأمس».

وهكذا يصادف الخبر ذهن المستمع الخالى، فإن قال لك: «لكن فلاناً كان بالأمس فى مكان آخر»، فأنت تقول له: «إن فلاناً زارنى بالأمس».

(١) وفى الشيء: وفى وقياً: تم ولم يذهب منه شيء. وفى الرجل بالعهد وفاء: قام به ونفذه، فهو واف. واسم التفضيل: أوفى. قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ...﴾ [التوبة] أى: أن الله أعظم وفاءً ممن سواه. وقال تعالى: ﴿ثُمَّ يَجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى﴾ [النجم] أى: الجزاء الاتم الاكمل. وفى إليه حقه: أوفاه إليه كاملاً. ويتعدى هذا الفعل لمفعولين فيقال: وفّاه حقه. واسم الفاعل: موف «اسم منقوص». قال تعالى: ﴿... وَإِنَّا لَمَوْفُونَ لَهُمْ بِمَا عَصَوْا غَيْرِ مُنْقَرَضِينَ﴾ [هود] [القاموس القويم: مادة (وفى)].

وحين يرد عليك السامع: «لكننى قابلت فلاناً الذى تحدث عنه أمس فى المكان الفلانى».

وهنا قد تؤكد قولك: «والله لقد زارنى فلان بالأمس».

إذن: فانت تأتى بالتوكيد على حسَب درجة الإنكار^(١).

وحين يؤجل الحق سبحانه العذاب لبعض الناس فى الدنيا ، قد يقول غافل: لعل الله لم يعد يعذب أحداً.

ولذلك بين الحق سبحانه مؤكداً أن الحساب قادم ، لكل من الطائع المصدق ، والعاصى المكذب ، فقال سبحانه:

﴿ وَإِنْ كَلَّا لَمَا يُؤْفِكُهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ .. (١١١) ﴾ [هود]

والذين لم تستقم لهم اللغة كملكة ، كالمستشرقين ، وأخذوها صناعة ، توقفوا عند هذه الآية وقالوا: لماذا جاء بالتنوين فى كلمة «كلّا» ؟

وهم لم يعرفوا أن التنوين^(٢) يغنى عن جملة ، فساعة تسمع أو تقرأ التنوين ، فاعلم أنه عوضٌ عن جملة ، مثل قول الحق سبحانه:

(١) إن التوكيد للمتكبر من فنون البلاغة، يقول الإمام السيوطى فى الإتيقان (١٩٣/٢): «ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه: كقوله تعالى حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا فى المرة الأولى ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ (١٤)﴾ [يس] ، فاكد بيان وإسمية الجملة . وفى المرة الثانية : ﴿قَالُوا رَبَّنَا عَلَّمَ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (١٦)﴾ [يس] ، فاكد بالقسم وإن واللام وإسمية الجملة، لمبالغة المخاطبين فى الإنكار حيث قالوا: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذُوبُونَ (١٧)﴾ [يس].»

(٢) التنوين فى اللغة : هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظاً وتغايقه خطأ، وهو أنواع منها تنوين التمكين والتذكير والعرض والترنم . [راجع : شرح الأشمونى على الألفية (١ / ١٨)].

﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ^(١) (٨٣) وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ (٨٤) ﴾ [الواقعة]

و«كلاً» فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها توجز أن كلاً من الطائع المؤمن ، والعاصى الكافر ، سوف يلقى جزاءه ثواباً أو عقاباً.

أما قوله سبحانه: ﴿لَمَّا﴾ فى نفس الآية، فنحن نعلم أن «لما» تستعمل فى اللغة بمعنى «الحين» و«الزمان» مثل قول الحق سبحانه:

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا ^(٢) وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ .. (١٤٣)﴾ [الأعراف]

ومثل قوله سبحانه:

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ ^(٤) يُوسُفَ .. (٩٤)﴾

[يوسف]

أى: حين فصلت العير وخرجت من مصر قال أبوهم: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ .. (٩٤)﴾ .

(١) الحلقوم: الحلق . والحلقوم علمياً الآن: هو تجويف خلف تجويف الفم، وفيه ست فتحات: فتحة الفم، وفتحتا المنخرين، وفتحتا الأذنين، وفتحة الحنجرة؛ ويمر الطعام والشراب من الحلقوم إلى المرئ، أما النفس فهو يمر من الحلقوم إلى الحنجرة. قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ (٨٣)﴾ [الواقعة] كناية عن الاحتضار للموت، أى: بلغت الروح الحلقوم وهى خارجة من الجسد. [القاموس القويم: مادة (ح ل ق)].

(٢) الميقات: الوقت المحدد لعمل من الأعمال. قال تعالى: ﴿فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .. (١٤٢)﴾ [الأعراف] أى: تم الزمن المحدد لمناجاة ربه. وقال تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (٤)﴾ [الدخان] . أى: وقتهم المحدد ليعثهم وحسابهم. والجمع: مواقيت. [القاموس القويم: مادة (وقت)].

(٣) فصل عن المكان: جاوزه. قال تعالى: ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ .. (٩٤)﴾ [يوسف] أى: خرجت وجاوزت المدينة. [القاموس القويم: مادة (فصل)].

(٤) قوله: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ .. (٩٤)﴾ [يوسف] أى: ريحاً تحمل رائحته، أو الريح بمعنى الرائحة، أى: رائحته. [القاموس القويم ٢٨٠/١].

و«لما» تأتي أيضاً للنفي مثل قوله سبحانه:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ .. (١٤)﴾ [الحجرات]

أى: أن الإيمان لم يدخل قلوبهم بعد، وتحمل كلمة «لما» الإذن بأن الإيمان سوف يدخل قلوبهم بعد ذلك.

وحين تستخدم كلمة «لما» فى النفى تكون «حرفاً» مثلها مثل كلمة «لم» ، ولكنها تختلف عن «لم» لأن «لم» تجزم الفعل المضارع ، ولا يتصل نفيها بساعة الكلام ، بل بما مضى ، وقد يتغير الموقف. أما «لما» فيتصل نفيها إلى وقت الكلام ، وفيها إيذان بأن يحدث ما تنفيه.

وهكذا نفهم أن قول الحق سبحانه:

﴿وَإِنْ كُلًّا لَّمَّا لَيُفَيِّنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١١)﴾ [هود]

أى: أن كلا من الطائعت والعاصى سيوفى حسابه وجزاءه ثواباً أو عقاباً ، حين يأتى أجل التوفية ، وهو يوم القيامة.

وقد جاءت «لما» لتخدم فكرة العقوبة التى كانت تأتى فى الدنيا ، وشاء الله سبحانه أن يؤجل العقوبة للكافرين إلى الآخرة ، وأنسب حرف للتعبير عن ذلك هو «لما».

وحين تقرا ﴿لَيُفَيِّنَهُمْ﴾ تجد اللام ، وهى لام القسم بأن الحق سبحانه سيوفيه حسابهم إن ثواباً أو عقاباً.

(١) الخبير : من أسماء الله الحسنى. قال تعالى: ﴿... وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١٨)﴾ [الأنعام] . وخير الأمر،

وخير بالامر، كعلمه، وعلم به - وزناً ومعنى - فهو به خبير. والخبير: العالم ببواطن الأمور. قال

تعالى: ﴿... فَاسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا (٥١)﴾ [الفرقان] . [القاموس القويم : مادة (خبر)].

والله سبحانه بما يفعل العباد خبير ، وهو سبحانه يعلم أفعال العبد قبل أن تقع ، ولكنها حين تقع لا يمكن أن تُنسى أو تذهب ادراج الرياح ؛ لأن من يعلمها هو «الخبير» صاحب العلم الدقيق ، والخبير يختلف عن العالم الذي قد يعلم الإجماليات ، لكن الخبير هو المدرّب على التخصص.

ولذلك غالباً ما تأتي كلمتا «اللطيف والخبير» معاً ؛ لأن الخبير هو من يعلم مواقع الأشياء ، واللطيف هو من يعرف الوصول إلى مواقع تلك الأشياء.

ومثال هذا: أنك قد تعرف مكان اختباء رجل في جبل مثلاً ، هذه المعرفة وهذه الخبرة لا تكفيان للوصول والنفوذ إلى مكانه، بل إن هذا يحتاج إلى ما هو أكثر ، وهو الدقة واللفظ.

والحق سبحانه جاء بهذا الحديث عن موسى ﷺ ليسلّي رسوله ﷺ، لأن بعضاً من الكافرين برسالة محمد عليه الصلاة والسلام قالوا: ما دام الله يأتي بالعذاب ليبيد من يكفرون برسله ، فلماذا لا يأتي لنا العذاب^(١)؟

ولهذا جاء ما يخبر هؤلاء بأن الحق سبحانه سيوقع العقوبة على الكافرين، لا محالة ، فإياك أن يخادعوك - يا رسول الله - في شيء،

(١) إن وعد الله له توقيته المراد له مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمَ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم] وقوله : ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [أنعام] وأما لهم إن كيدي متين ﴿ [القلم]

أو يساوموك على شيء ، مثلما قالوا : نعبد إلهك سنة ، وتعبد آلِهتنا سنة ^(١) .

وقد سبق أن قطع الحق سبحانه هذا الأمر بأن أنزل:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) ﴾ [الكافرون]

وهذا هو قطع العلاقات التام في تلك المسألة التي لا تقبل المساومة، وهي العبادة.

ونحن نعلم أن العبادة أمر قلبي، لا يمكن المساومة فيه، وقطع العلاقات في مثل هذا الأمر أمر واجب؛ لأنه لا يمكن التفاوض حوله؛ فهي ليست علاقات ظرف سياسي، ولكنه أمر ربّاني ، يحكمه الحق سبحانه وحده.

وقول الحق سبحانه:

﴿ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) ﴾ [الكافرون]

هذا القول الكريم يشعر من يسمعه ويقرؤه أنهم سيظلون على

(١) ذكر الواحدي في أسباب النزول (ص ٢٦١) «أن رهطاً من قريش قالوا: يا محمد هلم اتبع ديننا وتتبع دينك، تعبد آلِهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يدك قد شركت في أمرنا وأخذت بحظك، فقال: معاذ الله أن أشرك به غيره، فأنزل الله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) ﴾ [الكافرون] إلى آخر السورة، ففدا رسول الله ﷺ إلى المسجد الحرام وفيه الملاء من قريش، فقرأها عليهم حتى فرغ من السورة ، فآيسوا منه عند ذلك».

عبادة غير الله ، وأن محمداً سيطر على عبادة الله ، وأن كلمة «الله» ستعلو ؛ لأن الحق سبحانه يأتي بعد سورة «الكافرون» بقوله تعالى :

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣) ﴾ [النصر]

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا (٢) إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣) ﴾

والاستقامة معناها: عدم الميل أو الانحراف - ولو قيد شعرة - وهذا أمر يصعب تحقيقه ؛ لأن الفاصل بين الضدين ، أو بين المتقابلين هو أدق من الشعرة في بعض الأحيان.

ومثال ذلك: حين ترى الظل والضوء ، فأحياناً يصعد الظل على الضوء ، وأحياناً يصعد الضوء على الظل ، وسنجد صعوبة في تحديد الفاصل بين الظل والنور ، مهما دقت المقاييس.

(١) يقول الله تعالى لنبيه محمد ﷺ : إذا جاءك نصر الله - يا محمد - على قومك من قريش، والفتح فتح مكة. ورأيت الناس: من صفوف العرب وقبائلها يدخلون في دين الله أفواجا: أي: في دين الله الذي ابتعثك به. أفواجا: يعني: زمرا (جماعات) ، فوجاً فوجاً . فسبح بحمد ربك: أي: فسبح ربك وعظمه بحمده وشكره، واستغفره: واصله أن يغفر ذنوبك. إنه كان تواباً: أي: ذا رجوع لعبده المطيع إلى ما يجب. [مختصر تفسير الطبري - بتصرف].

(٢) استقام الشيء: خلا من العوج. واستقام المؤمن: سلك الطريق القويم. قال تعالى: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَظِمُّوا لَهُمْ...﴾ [التوبة] (٧) أي: حافظوا على الوفاء لهم بعهدكم ما داموا هم يحافظون على عهودكم، ولم ينكثوا العهد معكم. [القاموس القويم: مادة (قوم)].

(٣) طغا يطغو طغواناً وطفوى: فعل واوى، بمعنى: تجاوز الحد في الجور والتعدي. وطفى يطفى وطفى طفياناً: فعل يائي، بمعنى: تجاوز الحد. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ طَفَّوْا فِي الْأَرْضِ﴾ [الفجر]. أي: ظلموا وتجاوزوا الحد في العصيان. [القاموس القويم: مادة (طفى)].

وهكذا يصبح فصل الشيء عن نقيضه صعباً ، ولذلك فالاستقامة أمر شاق للغاية.

وساعة أن نزلت هذه الآية قال رسول الله ﷺ : «شيبتنى هود وأخواتها»^(١).

ولولا أن قال الحق سبحانه فى كتابه الكريم:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ^(٢) .. (١٦) ﴾ [التغابن]

فلولا نزول هذه الآية لتعب المسلمون تماماً ، وقد أنزل الحق سبحانه هذا القول بعد أن قال:

﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ^(٣) .. (١٠٢) ﴾ [آل عمران]

وعز ذلك على صحابة رسول الله ﷺ ، فأنزل الحق سبحانه ما يخفف به عن أمة محمد ﷺ بأن قال سبحانه:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ^(٤) .. (١٦) ﴾ [التغابن]

إنن: فالأمر بالاستقامة هو أمر بدقة الأداء المطلوب لله أمراً ونهياً ، بحيث لا نميل إلى جهة دون جهة.

(١) عن أبى جعيفة قال: قالوا يا رسول الله نراك وقد شيب؟ قال: «شيبتنى هود وأخواتها» أخرجه أبو نعيم فى الحلية (٤ / ٣٥٠) وأورده الهيثمى فى المجمع (٢٧/٧) من حديث عقبة بن عامر وعزاه للطبرانى وقال: رجاله رجال الصحيح» وأخوات سورة هود التى شيب رسول الله ﷺ فى سورة الواقعة والمرسلات والنبا والتكوير. انظر الترمذى فى سننه (٣٢٩٧).

(٢) اتقى: أصله (أوتقى) على وزن (افعل) ، قلبت واو الفعل تاء، وأدغمت فى تاء الافتعال. واتقى الله: تجنب ما يغضبه، وما يسبب عذابه، وذلك بطاعة الله، وبالبعد عن معصيته. قال تعالى: ﴿ .. لَكُمْ تَقْوَنَ (٢٦) ﴾ [البقرة] أى: تحفظون أنفسكم من عذاب الله بطاعته وترك معصيته. [القاموس القويم: مادة (و ق ي)].

(٣) التقاة: الانتقاء والتقوى، وأصلها: وقية، قلبت الواو تاء، والياء ألفاً. وجمعها: تقى. قال تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَقُومُوا مِنْهُمْ قِفَاً .. (٧٨) ﴾ [آل عمران] . أى: إلا أن تخافوا منهم شراً، وتحذروا منهم مكروهاً، لا تريدونه لأنفسكم. [القاموس القويم: مادة (و ق ي)].

وهكذا تطلب الاستقامة كامل اليقظة وعدم الغفلة.

ويقول الحق سبحانه:

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ .. ﴾ (١١٢)

[هود]

وهذا إيدان بالأمر بياس رسول الله ﷺ من وقوف صناديد قريش أمام دعوته ﷺ ؛ لأنهم سيتساقطون يوماً بعد يوم.

وقول الحق سبحانه:

﴿ .. وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١١٢)

[هود]

يعنى ألا نتجاوز الحد ، فالطغيان هو مجاوزة الحد.

وهكذا نعلم أن الإيمان قد جعل لكل شيء حداً ، إلا أن حدود الأوامر غير حدود النواهي ؛ فالحق سبحانه إن أمرك بشيء ، فهو يطلب منك أن تلتزمه ولا تتعده.

وقال الحق سبحانه:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ^(١) .. ﴾ (٢٢٩)

[البقرة]

وهذا القول فى الأوامر ، أما فى النواهي فقد قال سبحانه:

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ^(٢) .. ﴾ (١٨٧)

[البقرة]

(١) اعتدى: ظلم وجار. قال تعالى: ﴿ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ .. ﴾ (١٦٤)

[البقرة] أى: فعاقبوه على اعتدائه. وسُمي عقاب المعتدى اعتداءً؛ للمشاكلة. وعدا يعدو، عدواً: جرى. وعدا عليه عدواً وعدواناً: ظلمه وصال عليه، مثل: اعتدى عليه. والمراد بعدم الاعتداء هنا: عدم تجاوز حدود الله التى نهى سبحانه عن اقترافها. [القاموس القويم: مادة (عدا) يتصرف].

(٢) قربت الأمر، أقربه قرباناً وقرباً: فعلته أو دانيت به. ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الزَّنى .. ﴾ (٢٢)

[الإسراء] وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ .. ﴾ (٢٥) [البقرة] أى: لا تاتياها ولا تلمسها ولا تاكل منها والنهى من باب أولى عن الشيء. وكذلك: ﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الزَّنى .. ﴾ (٢٢) [الإسراء] فإنه نهى عن القرب منه، وهو نهى عن المس وعن القبلة ونحوها مما يقرب الإنسان من الوقوع فيه.

[القاموس القويم: مادة (ق ر ب)].

أى: أن تبتعد عنها تماماً.

ويقول رسول الله ﷺ: «من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى^(١) يوشك أن يرتع^(٢) فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه»^(٣).

وحين ينهانا الحق سبحانه عن الاقتراب من شىء فهذه هى استقامة الاحتياط، وهى قد تسمح لك بأن تدخل فى التحريم ما ليس داخلاً فيه، فمثلاً عند تحريم الخمر، جاء الأمر باجتنابها أى: الابتعاد عن كل ما يتعلق بالخمر حتى لا يجتمع المسلم هو والخمر فى مكان.

وجعل الحق سبحانه أيضاً الاستقامة فى مسائل الطاعة، وهو سبحانه يقول:

﴿وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا﴾^(٤) .. (١٤١) ﴿[الأنعام]

(١) قال النووى فى شرحه: «معناه أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى، خوفاً من الوقوع فيه» (٢/ ١٢٢٠ ط. فؤاد عبد الباقي).

(٢) الرتع: الأكل بشره. والرتع فى الخصب هو الرعى فيه. وأرتع القوم: رقعوا فى خصب ورعوا. [اللسان: مادة رتع].

(٣) متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٠٥١) ومسلم فى صحيحه (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير.

(٤) أسرف: جاوز القصد والاعتدال، فهو سرف، ويكون فى المال وفى غيره. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾^(٥٧) [الفرقان] أى: معتدلاً فى إنفاق المال. وقال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ..﴾^(٥٨) [الزمر] أى: جاوزوا القصد والاعتدال فى أمور كثيرة، فأكثروا الذنوب على أنفسهم. وقال تعالى: ﴿فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ﴾^(٥٩) [الأنعام] أى: لا يقتل أكثر من القاتل، كما كانوا يفعلون فى الجاهلية، فيقتلون بالشرىف عدداً من قبيلة القاتل. وقال تعالى: ﴿وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ﴾^(٦٠) [الشعراء] والإسراف يكون فى أمور كثيرة، لا فى إنفاق المال وحده، ومن حكم الصالحين: لا إسراف فى الخير، ولا خير فى الإسراف. [القاموس القويم: مادة (سرف)].

والنهي عن الإسراف هنا ؛ ليعصمنا الحق سبحانه من لحظة نتذكر فيها كثرة ما حصدنا ، ولكننا لا نجد ما نقيم به الأود ^(١) فقد يسرف الإنسان لحظة الحصاد لكثرة ما عنده ، ثم تأتي له ظروف صعبة فيقول: «يا ليتني لم أعط». وهكذا يعصمنا الحق سبحانه من هذا الموقف.

ويقول رسول الله ﷺ : «سَدُّوا ^(٢) وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة ، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل» ^(٣) ؛ لأن الدين قوى متين ^(٤) ، و«لن يشاد الدين أحد إلا غلبه» ^(٥).

وهكذا نجد الحق سبحانه ونجد رسوله ﷺ أعلم بنا ، والله لا يريد منا عدم الطغيان من ناحية المحرمات فقط ، بل من ناحية الحل أيضاً، فيوصيتنا سبحانه بالرفق واللين والهوادة ، وأن يجعل الإنسان لنفسه مَكْنَةً الاختيار.

ومثال ذلك: أن يلزم الإنسان نفسه بعشرين ركعة كل ليلة ، وهو يلزم نفسه بذلك نذراً لله تعالى في ساعة صفاء ، لكنه حين يبدأ في مزاوله ذلك القدر يكتشف صعوبته ، فتكرهه نفسه.

(١) الأود : أى ما يكون قوتاً ضرورياً له، فتقوم به حياته.

(٢) سد الشيء سداً وسدوداً : استقام. يقال: سد السهم. وسد فلان: أصاب قوله وفعله. وسد قوله وفعله: استقام وأصاب، فهو سديد. والسداد: الاستقامة والقصد، والصواب من القول والفعل. [المعجم الوسيط : مادة (سد) بتصرف].

(٣) متفق عليه. أخرجه البخارى في صحيحه (٦٤٦٣) ومسلم في صحيحه (٢٨١٦) عن أبى هريرة .

(٤) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق»، أخرجه أحمد في مسنده (١٩٩/٣).

(٥) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة» أخرجه النسائى في سننه (١٢٢/٨).

ولذلك يأمرنا الحق سبحانه بالاستقامة وعدم الطغيان : استقامة فى تحديد الأمور به والمنهى عنه ؛ ولذلك كان الاحتياط فى أمر العبادات أوسع لمن يطلب الاستقامة.

ويقول رسول الله ﷺ : «الحلال بَيْنٌ^(١) ، والحرام بين ، وبينهما أمور مشتبّهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ^(٢) لدينه وعرضه»^(٣).

ولذلك يطلب الشارع الحكيم سبحانه منا فى الاحتياط أن نحتاط مرة بالزيادة ، وأن نحتاط مرة بالنقص ، فحين تصلى خارج المسجد الحرام ، يكفيك أن تكون جهتك الكعبة ، أما حين تصلى فى المسجد الحرام ، فأنت تعلم أن الكعبة قسمان: قسم بنيته عالية ، وقسم اسمه «الحطيم»^(٤) وهو جزء من الكعبة ، لكن نفقتهم أيام رسول الله ﷺ قد قصرت ؛ فلم يبنوه^(٥).

لذلك فأتت تتجه ببصرك إلى البناء العالى المقطوع بكعبيته ، وهذا هو الاحتياط بالنقص.

(١) بَيْنٌ: صيغة مبالغة من البيان: أى: شديد الوضوح.

(٢) استبرأ من الدين والذنب: طلب البراءة منه. واستبرأ الشيء: تقصى بحثه ليقطع الشبهة عنه. [المعجم الوسيط : مادة (برأ)].

(٣) متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٠٥١) ، ومسلم فى صحيحه (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير.

(٤) الحطيم: الجدار، وهو هنا جدار الكعبة. قال الأزهري: الذى فيه المزاب، وإنما سمي حطيماً لأن البيت رفع وترك ذلك محطوماً. [اللسان ، مادة : حطم].

(٥) عن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الجدر (هو حجر الكعبة) أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلم لم يدخلوه فى البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابيه مرتفعاً؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شأؤوا ويمنعوا من شأؤوا، ولولا أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر فى البيت وأن ألزق بابيه بالأرض، متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (١٥٨٤) ومسلم فى صحيحه (١٣٢٢) - رواية رقم (١٠).

أما الاحتياط بالزيادة ، فمثال ذلك: هو الطواف ، وقد يزدحم البشر حول الكعبة ، ولا تسمح ظروفك إلا بالطواف حول المسجد. وهكذا يطول عليك الطواف ، لكنه طواف بالزيادة، فعند الصلاة يكون الاحتياط بالنقص، أما عند الطواف فيكون الاحتياط بالزيادة.

وهكذا نجد الاحتياط هو الذى يحدد معنى الاستقامة.

ويُنهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى:

﴿ .. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١١٢)

[هود]

وفى الآية السابقة قال سبحانه : ﴿ .. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١١١)

[هود]

وعلمنا معنى الخبير ، أما المقصود بالبصير هنا فهو أنه سبحانه يعلم حركة العبادة؛ لأن حركة العبادة مرئية.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَعِمَسْكُمْ النَّارُ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ (١١٣)

(١) ركن يركن ركنًا وركبنا: مال إليه وسكن. وركن الشيء: جانبه الأقوى. قال تعالى: ﴿ .. أَوْ أَوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴾ [هود] ٨١. أى: ألجأ إلى حصن قوى يحمينى، أو إلى رجل قوى يحمينى وينصرنى عليكم. كأنه ركن ممتنع حصين. وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَعِمَسْكُمْ النَّارُ .. ﴾ (١١٢) [هود] ٨١. لا تعيلوا إليهم وتعتمدوا عليهم. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَكَ لَقَدْ كَدَّتْ رُكْنٌ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ (٧٤) [الإسراء] ٨١: تعيل إليهم. [القاموس القويم : مادة (ركن)].

والكافرون - كما نعلم - قد عرضوا على رسول الله ﷺ أن يعبد
آلهتهم سنة ، وأن يعبدوا هم الله سنة ، ولكن الحق سبحانه قطع
وفصل في هذا الأمر.

ويأتى هنا تأكيد هذا الأمر ؛ فيقول سبحانه:

﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ^(١) .. ﴾ [١١٣]

[هود]

والركون هو الميل والسكون والمودة والرحمة. وأنت إذا ركنت
للاظالم ؛ أدخلت في نفسه أن لقوته شأنًا في دعوتك.

والركون أيضاً يعنى: المجاملة ، وإعانة هذا الظالم على ظلمه ، وأن
تزيين للناس ما فعله هذا الظالم.

وآفة الدنيا هي الركون للظالمين ؛ لأن الركون إليهم إنما يشجعهم
على التماذى في الظلم ، والاستشراء فيه. وأدنى مراتب الركون إلى
الظالم ألا تمنعه من ظلم غيره. وأعلى مراتب الركون إلى الظالم أن
تزين له هذا الظلم ؛ وأن تزين للناس هذا الظلم.

وأنت إذا استقرأت وضع الظلم في العالم كله لوجدت آن آفات
المجتمعات الإنسانية إنما تنشأ من الركون إلى الظالم ؛ لكنك حين
تبتعد عن الظالم ، وتقاطعه أنت ومن معك ؛ فلسوف يظن أنك لم
تُعرض عنه إلا لأنك واثق بركن شديد آخر ؛ فيتزلزل في نفسه ؛
حاسباً حساب القوة التي تركز إليها ؛ وفي هذا إضعاف لنفوذه ؛ وفي
هذا عزلة له وردع ؛ لعله يرتدع عن ظلمه.

(١) الظلم : مجاوزة الحد ومفارقة الحق أو هضمه وانتقاصه، وهو ضد العدل، قال تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [النحل] والظالم اسم فاعل يقول الحق: ﴿ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ .. ﴾ [الكهف]، والظلام صيغة مبالغة يقول الحق: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراهيم] وظلام صيغة مبالغة يقول الحق: ﴿ وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَمِيدِ ﴾ [ق] ، ومظلوم اسم مفعول يقول الحق: ﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا .. ﴾ [الإسراء] [القاموس القويم ٤١٦/١ ، ٤١٧] .

والركون للظالم إنما يجعل الإنسان عرضة لأن تمسه النار بقدر آثار هذا الركون ؛ لأن الحق سبحانه يقول :

﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَعِمَسْكُمْ ^(١) النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصرون ^(١١٣) ﴾ [هود]

فانتم حين تركنون إلى ظالم إنما تقعون في عداء مع منهج الله ؛ فيتخلى الله عنكم ولا ينصركم أحد ؛ لأنه لا ولي ولا ناصر إلا الله تعالى . ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ^(١١٤) ﴾

وهذا أمر بالخير ؛ يوجهه الله سبحانه إلى رسوله ﷺ .

ونحن نلاحظ في هذه الآيات من سورة هود أنها تحمل أوامر ونواهي ؛ الأوامر بالخير دائماً ؛ والنواهي عن الشر دائماً .

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال :

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ .. ^(١١٢) ﴾ [هود]

(١) مَسَّهُ يَمَسُّهُ مَسًّا : أجرى يده عليه من غير حائل .

ومسته النار : أصابته ، وبأشرفت جلده ؛ فأذنته .

ومسه المرض - على المجاز - : أصابه . قال تعالى : ﴿ .. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَتُوسَمُ ^(٨٧) ﴾ [الإسراء] .

[القاموس القويم : مادة (مس)] .

(٢) زلف [إليه يزلف زلفة وزلفى : قَرَّبَ] وبنا . قال تعالى : ﴿ قَلَمًا رَأَوهُ زُلْفَةً .. ^(٢٧) ﴾ [الملك] أى : قريباً . وهو وصف بالمصدر بلفظه ، ويعرب حالاً ، أى : ذا قرب ، أى : قريباً قريباً شديداً .

والزلفى : القرب والمنزلة والدرجة . قال تعالى : ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّذِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى .. ^(٢٧) ﴾

[سبأ] أى : قريباً ، مفعول مطلق مرادف ، أو تقريكم درجة ومنزلة قريبة منا . والزلفة : الطائفة من الليل .

وجمعها : زلف . قال تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ .. ^(١١٣) ﴾ [هود] أى : أوقاتاً وساعات

من الليل . قيل : فى أوله . وقيل : فى أى وقت فيه . [القاموس القويم : مادة (زلف)] .

ثُمَّ وَجَّهَ النَّهْيَ لِلأُمَّةِ كُلِّهَا: ﴿وَلَا تَطْغَوْا...﴾ (١١٢) ﴿[هود] ولم يقل: «فاستقم ولا تطغي» لأن الأمر بالخير يأتي للنبي ﷺ وأُمته معه ؛ وفي النهي عن الشر يكون الخطاب موجهاً إلى الأمة ، وفي هذا تأكيد لرفعة مكانة النبي ﷺ .

ونرى نفس الأمر حين يوجه الحق سبحانه الحديث إلى أمة محمد ﷺ فيقول سبحانه وتعالى:

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا...﴾ (١١٣) [هود]
 ولم يقل: «ولا تركزن إلى الذين ظلموا».

وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه لرسوله ﷺ ولأُمته:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ...﴾ (١١٤) [هود]

والإقامة تعني: أداء المطلوب على الوجه الأكمل ، مثل إقامة البنیان ؛ وأن تجعله مؤدياً للغرض المطلوب منه.

ويقال: «أقام الشيء» أي: جعله قائماً على الأمر الذي يؤدي به مهمته. وقول الحق سبحانه:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ...﴾ (١١٤) [هود]

أي: نهايته من ناحية ، ونهايته من الناحية الأخرى ؛ لأن طرف الشيء هو نهايته.

(١) الطرف - بفتح الراء - : الجانب، ومنتهى الشيء. قال تعالى: ﴿لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾

(١١٧) ﴿[إل عمران] أي: يهلك جانباً منهم، أي: طائفة منهم. وقال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ...﴾

(١١٨) ﴿[هود] أي: صباحاً ومساءً، والمراد: جميع الاوقات. ويؤيده قوله تعالى: ﴿...وَمِنْ آثَاءِ

الْغُلِيِّ فَسَّحَ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْهَى﴾ (١٢٠) [طه] أي: جميع الاوقات [القاموس القويم، مادة:

طرف].

وتتحدد نهاية الطرفين من منطقة وسط الشيء ، فالوسط هو الفاصل بين الطرفين ؛ فما على يمين الوسط يعد طرفاً ؛ وما على يسار الوسط يعد طرفاً آخر ؛ وكل جزء بعد الوسط طرف.

وعادةً ما يعد الوسط هو نقطة المنتصف تماماً ، وما على يمينها يقسم إلى عشرة أجزاء ، وما على يسارها يقسم إلى عشرة أجزاء أخرى ، وكل قسم بين تلك الأجزاء التي على اليمين والتي على اليسار يعد طرفاً. وقول الحق سبحانه:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ .. (١١٤) ﴾ [هود]

يقتضى أن تعرف أن النهار عندنا إنما نتعرف عليه من بواكير الفجر الصادق ، وهذا هو أول طرف نقيم فيه صلاة الفجر ، ثم يأتي الظهر؛ فإن وقع الظهر قبل الزوال ^(١) حسبناه من منطقة ما قبل الوسط ، وإن كان بعد الزوال حسبناه من منطقة ما بعد الوسط. وبعد الظهر هناك العصر ، وهو طرف آخر ^(٢).

وقول الحق سبحانه:

﴿ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ .. (١١٤) ﴾ [هود]

يقتضى منا أن نفهم أن كلمة ﴿زُلْفًا﴾ هي جمع: زلفة، وهي مأخوذة من: أزلفه ، إذا قرببه.

والجمع أقله ثلاثة ؛ ونحن نعلم أن لنا في الليل صلاة المغرب ، وصلاة

(١) الزوال: الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء. [المعجم الوسيط : مادة (زول)].

(٢) قال مجاهد: الطرف الأول صلاة الصبح، والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر، واختاره ابن عطية. وقيل: الطرفان الصبح والمغرب. قاله ابن عباس والحسن. وعن الحسن أيضاً: الطرف الثاني العصر وحده، وقاله قتادة والضحاك. نقله القرطبي في تفسيره (٣٤٢٨/٤).

العشاء ، ولذلك نجد الإمام أبا حنيفة يعتبر الوتر واجباً ^(١) ، فقال: إن صلاة العشاء فرض ، وصلاة الوتر واجب ؛ وهناك فرق بين الفرض والواجب ^(٢) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك مباشرة:

﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ^(٣) .. (١١٤) ﴾ [هود]

وهذا التعقيب يضع الصلاة في قمة الحسنات ، وقد أوضح رسول الله ﷺ هذا بأن قال: « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر » ^(٤) .

(١) قال الشوكاني في نيل الأوطار (٣/٣٠) : «ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة، وخالفهم أبو حنيفة فقال: إنه واجب، وروى عنه أنه فرض. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق أبا حنيفة في هذا. ومن الأدلة الدالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشيخان من حديث طلحة ابن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : «خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع».

(٢) الفرض: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ويكفر جاحده ويُعذب تاركه، وهو على نوعين: فرض عين وفرض كفاية، وفرض العين ما يلزم كل واحد إقامته، ولا يسقط عن البعض بإقامة البعض كالإيمان ونحوه، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته، ويسقط بإقامة البعض عن الباقيين كالجهاد وصلاة الجنازة. أما الواجب: فهو اسم لما لزم علينا بدليل فيه شبهة كخير الواحد والقياس والعام المخصوص والآية المؤولة كصدقة الفطر والاضحية. [التعريفات للرجزاني - صفحات ١٤٤ ، ٢٢٢] .

(٣) ذكر القرطبي في تفسيره (٤/٣٤٣٠) أن سبب نزول هذه الآية أن رجلاً من الأنصار خلا بامرأة فقبلها وتلذذ بها فيما دون الفرج، روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها وأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه رسول الله ﷺ شيئاً، فانطلق الرجل فاتبعه رسول الله ﷺ رجلاً فدعاه، فتلا عليه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزَلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرَ لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)﴾ [هود] فقال رجل من القوم: هذا له خاصة؟ قال: «لا بل للناس كافة» قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٣) وأحمد في مسنده (٤٨٤/٢) وابن ماجه في سننه (١٠٨٦) من حديث أبي هريرة.

واختلف العلماء فى معنى السيئات والحسنات ، وقال بعضهم: الحسنة هى ما جعل الله سبحانه على عملها ثواباً ، والسيئة هى ما جعل الله على عملها عقاباً.

وأول الحسنات فى الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وهذه حسنة أذهبت الكفر ؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات.

ولذلك قال بعض العلماء: إن المسلم الذى ارتكب معصية أو كبيرة من الكبائر ، لا يخلد فى النار ؛ لأنه إذا كانت حسنة الإيمان قد أذهبت سيئة الكفر ، أفلا تذهب ما دون الكفر ؟

وهكذا يخفف العقاب على المسلم فينال عقابه من النار ، ولكنه لا يخلد فيها ؛ لأننا لا يمكن أن نساوى بين من آمن بالله ومن لم يؤمن بالله.

والإيمان بالله هو أكبر حسنة ، وهذه الحسنة تذهب الكفر ، ومن باب أولى أن تذهب ما دون الكفر.

وتسأل بعض العلماء: هل الفرائض هى الحسنات التى تذهب السيئات؟ وأجاب بعضهم: هناك أحاديث صحيحة قد وردت عن رسول الله ﷺ عن حسنات فى غير الفرائض ، ألم يقل رسول الله ﷺ أن صوم يوم عرفة إلى صوم يوم عرفة يذهب السيئات ^(١).

ألم يقل رسول الله ﷺ أن الإنسان الذى يستقبل نعمة الله بقوله: الحمد لله الذى رزقنيه من غير حول ^(٢) منى ولا قوة ، والحمد لله الذى

(١) عن قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده».

(٢) الحول: الحظ ، وجودة النظر ، والقدرة على دقة التصرف فى الأمور. [المعجم الوسيط : مادة (حول)].

كسأني من غير حول مني ولا قوة^(١). وهذا القول يكفر السيئات.

الم يقل ﷺ إنك إذا قلت: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم^(٢) ؛ فهذا القول كفارة^(٣) ؟

إذن: فالحسنات مطلقة سواء أكانت فرضاً أم غير فرض ، وهي تذهب السيئات . والسيئة هي عمل توعد الله - سبحانه - من يفعله بالعقوبة.

وتسأل أيضاً بعض العلماء: إن السيئة عمل ، والعمل إذا وقع يُرفع ويُسجل ، فكيف تُذهبها الحسنة ؟

وأجابوا: إن ذهب السيئة يكون إما عن طريق من يحفظ العمل ، ويكتبه عليك ، فيمحوه الله من كتاب سيئاتك ، أو أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنك ؛ فلا يعاقبك عليه ، أو يكون ذهب العمل في ذاته فلا يتأتى ، وما وقع لا يرتفع ؛ أو يحفظها الله إن وقعت ؛ لأنه هو سبحانه القائل:

(١) عن معاذ بن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «من أكل طعاماً ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي كسأني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» أخرجه أبو داود في سننه (٤٠٢٢) وكذا ابن ماجه (٣٢٨٥).

(٢) عن أبي الدرداء قال قال رسول الله ﷺ : «قل: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن الباقيات الصالحات، وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها وهي من كنوز الجنة».

قال المنذرى في الترغيب (٢/٢٤٨) : «رواه الطبراني بإسنادين أصلهما فيه عمر بن راشد، وبقية رواته محتج بهم في الصحيح ولا بأس بهذا الإسناد في المتابعات ورواه ابن ماجه من طريق عمر أيضاً باختصار».

(٣) الكفارة: ما شرعه الله من القربات لمحو الذنوب وغفرانها، مثل كفارة اليمين، قال تعالى: ﴿كفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ ..﴾ (٨٩) [المائدة] [القاموس القويم : مادة (كفر)]. وقال ابن منظور في اللسان (مادة : كفر): «تكرر ذكر الكفارة في الحديث، وهي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي : تمحوها وتسترها».

[ق]

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١٨)

ويقول سبحانه:

[الانفطار]

﴿ وَإِنْ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ (١١) ﴾

وهكذا يكون إذهاب السيئة ، إما محوها من الكتاب ، وإما أن تظل في الكتاب ، ويذهب الله سبحانه عقوبتها بالمغفرة.

والحق سبحانه يقول:

﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ (٣١) إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعٌ

[النجم]

الْمَغْفِرَةُ .. (٣٢) ﴾

واجتناب الكبائر لا يمنع من وقوع الصغائر.

والحق سبحانه يقول:

[العنكبوت]

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (٣١) .. (٤٥) ﴾

(١) لفظ النواة يلفظها لفظاً : رماها. ولفظ الكلمة : قالها. قال تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

(١٨) ﴾ [ق] أى : كل كلمة يتكلمها الإنسان تسجل عليه بواسطة ملك عتيد، وعتيد: أى : حاضر

مستعد لإثبات هذا القول في كتاب الحسنات والسيئات. [القاموس القويم : مادة (لفظ ، عتد)].

(٢) اللمم : صفائر الذنوب. قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ .. (٣٢) ﴾ [النجم].

[القاموس القويم : مادة (لمم)].

قال العوفي عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِلَّا اللَّمَمَ .. (٣٢) ﴾ [النجم] : « كل شيء بين الحدين : حد

الدنيا وحد الآخرة تكفره الصلوات فهو اللمم، وهو دون كل مرجب، فأما حد الدنيا فكل حد فرض

الله عقوبته في الدنيا، وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته إلى الآخرة ذكره

ابن كثير في تفسيره (٢٥٦/٤).

(٣) الفحشاء : الفحش، وهو العمل القبيح المنكر. قال تعالى: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ..

(٢٦٨) ﴾ [البقرة] [أى : يأمركم بالبخل أو فعل القبيح عامة، ومنه البخل. والفواحش هي الأمور

القبيحة المنكرة. [القاموس القويم : مادة (فحش)].

والمنكر : ما يستقيمه الشرع الشريف، وما تستنكره العقول السليمة. قال تعالى: ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .. (١٤٤) ﴾ [آل عمران] [القاموس القويم : مادة

(نكر)].

وحين تنظر إلى مواقيت الصلاة ، نجد ما خمسة مواقيت ، فمن تعلق قلبه بالصلاة ، إنما ينشغل قلبه طوال وقت حركته بإقامة الصلاة ، ثم يأتي وقت الليل لينام ، وكل من يرتكب معصية سينشغل فكره بها لمدة ، ولو لم يأت له وقت صلاة لأحس بالضياع ، أما إذا ما جاء وقت الصلاة ، فقلبه يتجه لله سبحانه طالباً المغفرة.

وإن وقعت منه المعصية مرة ، فقد لا تقع مرة أخرى ، أو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في وقت الاستعداد لها ، فمن جلس لينم على غيره ، أو يظلم الناس ، إذا ما سمع أذان الصلاة وقام وتوضأ ؛ فقد رحم الناس في وقت وضوئه ووقت صلاته ووقت ختمه للصلاة.

وهناك أعمال كثيرة من الفروض والحسنات وهي تمحو السيئات ، وعلى المسلم أن يتشغل بزيادة الحسنات ، وألا ينشغل بمحو السيئات؛ لأن الحسنات الواحدة بعشرة أمثالها وقد يضاعفها الله سبحانه ، أما السيئة فإنما تكتب واحدة ^(١).

ويُنهي الحق سبحانه هذه الآية الكريمة بقوله:

﴿ .. ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ أُكْرِمُوا ﴾ (١١٤)

[هود]

أى: أن إقامة الصلاة طرفى النهار ، وزلفاً من الليل هي حسنات تذهب السيئات ؛ وفي ذلك ذكرى وتنبيه للنفس إلى شيء غُفِل عنه ، أى: أن هذا الشيء كان موجوداً من قبل ، ولكن جاءت الغفلة لتتسيه ، والإخبار الأول أزال الجهل بهذا الشيء ، والإخبار الثانى يذكر

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرًا إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت، أخرجه مسلم فى صحيحه (١٣٠) كتاب الإيمان.

بالحكم ؛ لأن آفة الإنسان أن الأمور التي تمر به من المرائي والمدركات ، تتوالى وتصير الأشياء التي في بؤرة ^(١) الشعور إلى حاشية الشعور ، فيغفل الإنسان عما صار في حاشية الشعور ، ولا بد من مجيء معنى جديد ليذكر بما غاب في حاشية الشعور.

ومثال ذلك: إنك إذا ألقيت حجراً في بحر ، فهذا الحجر يستقر في بؤرة تصنع حولها دوائر من المياه ، وتذهب هذه الدوائر إلى أن تختفى من رؤية الإنسان ، ودليل ذلك أنك قد تتذكر أحداثاً مرت عليك من عشرين عاماً أو أكثر ، هذه الأحداث كانت موجودة في حاشية الشعور ، ثم جاء لك ما ينبهك إليها.

والمخ كآلة التصوير الفوتوغرافية يلتقط أحياناً من مرة واحدة ، وأحياناً من مرتين ، أو أكثر ، والالتقاط من أول مرة إنما يتم لأن المخ في تلك اللحظة كان خالياً من الخواطر.

ونحن نجد أن من فقدوا أبصارهم إنما ينعم الله سبحانه عليهم بنعمة أخرى ، هي قدرتهم الكبيرة على حفظ العلم ؛ لأنه حين يسمع الكفيف العلم لا تشغله الخواطر المرئية التي تسرق انتباه بؤرة الشعور ، أما المبصر ، فقد تسرق بؤرة شعوره ما يمر أمامه ، فيسمع العلم لأكثر من مرة إلى أن يصادف العلم بؤرة الشعور خالية فيستقر فيها.

وهكذا تفعل الذكرى ؛ لأنها تستدعى ما في حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور ، فإذا انشغلت عن طاعة وذهبت إلى معصية ، فالذكرى توضح لك آفاق المسؤولية التي تتبع المعصية ، وهي العقاب.

(١) بؤرة الشيء: مركزه، أو وسطه. وبؤرة الشعور: مركزه، أي: داخل مركز الإحساس والشعور (الإدراك) في المخ. والبؤرة في اللغة: الحفرة، وهي مأخوذة من البثر. أما البؤرة في علم الطبيعة، فهي نقطة تتلاقى أو تتفرق عندها الأشعة الضوئية أو الحرارية أو الصوتية، إذا لم يعترض دونها شيء. [المعجم الوسيط : مادة (بار) بتصرف وإضافة].

ولذلك يقال: «لا خير في خيرٍ بعده النار ، ولا شر في شر بعده الجنة».

والحق سبحانه يقول هنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ .. ﴾ (١١٤) [هود]

وأنت حين تنظر إلى أركان الإسلام ، ستجد أنك تشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله مرة واحدة في العمر ، والركن الثاني ، وهو الصلاة ، وهو ركن لا يسقط أبداً ، فهي كل يوم خمس مرات ، فيها تنطق بالشهادة ، وتزكّي ببعض الوقت ليبارك لك الله - سبحانه وتعالى - فيما بقى لك من وقت ، وفيها تصوم عن الطعام والشراب وكل ما يفسد الصيام ، وأنت تتجه لحظة قيام الصلاة إلى البيت الحرام.

ففي الصلاة تتضح العبادات الأخرى ، ففيها من أركان الإسلام الخمس.

ولذلك لا تسقط الصلاة أبداً ؛ لأنك إن لم تستطع الصلاة واقفاً ؛ فلك أن تصلي قاعداً ، وإن لم تكن تستطيع الحركة فلك أن تحرك رموش عينيك ، وأنت تصلي^(١).

وهكذا تجد في الصلاة كل أركان الدين ، ولا أهميتها نجد أنها تبقى مع الإنسان إلى آخر رمق في حياته ، وهي قد أخذت أهميتها في التشريع على قدر أهميتها في التكليف ، وكل تكاليف الإسلام قد جاءت بواسطة الوحي إلا الصلاة ، فقد جاءت مباشرة من الله تعالى ، فقد استدعى الله

(١) عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ فقال: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب» أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤٢٦/٤) والبخاري في صحيحه (٥٨٤/٢ ، ٥٨٦ - الفتح). قال الشيخ سيد سابق في فقه السنة (١٠١/١) ، «من عجز عن القيام في الفرض صلى على حسب قدرته، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وله أجره كاملاً غير منقوص».

سبحانه رسوله ﷺ إليه ليفرض عليه الصلاة ^(١) وهي تحية لأمة محمد ﷺ: نظراً لأنها شرعت في قرب محمد ﷺ من ربه سبحانه وتعالى. لذلك جعل الحق سبحانه الصلاة المفروضة في القرب وسيلة لقرب أمة رسوله ﷺ جميعاً ؛ ولذلك فهي الباقية.

ويُحَكِّى أن الإمام علياً - كرم الله وجهه ورضى عنه - أقبل على قوم وقال لهم: أى آية في كتاب الله أرجى عندكم ؟

أى: ما هي الآية التي تعطي الرجاء والطمأنينة والبشرى بأن الحق سبحانه يقبلنا ويغفر لنا ويرحمنا ، فقال بعضهم: هي قول الحق سبحانه:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ .. (١١٦)﴾

[النساء]

فقال الإمام على: حسنة ، وليست إياها. أى: أنها آية تحقق ما طلبه، لكنها ليست الآية التي يعنيها .

فقال بعض القوم: إنها قول الحق سبحانه:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا

رَحِيمًا (١١٠)﴾

[النساء]

فكرر الإمام على: حسنة ، وليست إياها.

فقال بعض القوم: هي قول الحق سبحانه:

(١) وذلك في ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى، ذكره البخارى في أول كتاب الصلاة (٤٥٨/١) فيه: قال النبي ﷺ: «ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقدام، ففرض الله على أمتي خمسين صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي خمس وهي خمسون، لا يبدل القول لدى. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت: استحييت من ربي» حديث ٣٤٩.

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا^(١) عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا^(٢) مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا .. (٥٣)﴾
[الزمر]

فقال الإمام على: حسنة ، وليست إياها.

فقال بعضهم: هي قوله سبحانه:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً^(٣) أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ .. (١٣٥)﴾
[آل عمران]

فقال الإمام على: حسنة ، وليست إياها.

وصمت القوم وأحجموا ، فقال الإمام على كرم الله وجهه: ما بالكم يا معشر المسلمين؟ وكأنه يسألهم: لماذا سكتكم ؟.. فقالوا: لا شيء.

(١) أسرف: جاوز القصد والاعتدال، ويكون الإسراف في المال وفي غيره. قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ .. (٥٣)﴾ [الزمر] أي: جاوزوا القصد والاعتدال في أمور كثيرة، فأكثروا الذنوب على أنفسهم. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (١٥٥)﴾ [الشعراء] والإسراف يكون في أمور كثيرة، لا في إنفاق المال وحده. ومن حكم الصالحين: «لا إسراف في الخير، ولا خير في الإسراف». [القاموس القويم : مادة (سرف)] بتصرف.

(٢) قنط يقنط قنوطاً: انقطع أملُه في الخير، أو يش منه، فهو قانط. وقرأ حفص بفتح النون في الماضي في قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا .. (٧٨)﴾ [الشورى] وفي قوله تعالى: ﴿.. فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ (٥٥)﴾ [الحجر] ، وقرئ: «من القنطين» - بكسر النون - كما قرئ بالحرركات الثلاث في النون في قوله تعالى: ﴿.. وَمَن يَقْنُتْ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (٥٦)﴾ [الحجر]. وقنوط : صيغة مبالغة. قال تعالى: ﴿.. وَإِنَّ مَثَلَ الشُّرَاقِيسِ قُرْطٌ (٤٩)﴾ [فصلت] أي: شديد اليأس معدوم الأمان. [القاموس القويم : مادة (قنط)] بتصرف.

(٣) فَحَشٌ، وَقَحَشٌ، فَحْشَاءٌ، فهو فاحش: أي: جاوز الحد، وفعل القبيح. والفاحشة: الفعلة القبيحة. قال تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً .. (٧٨)﴾ [الأعراف] وقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ .. (١٥)﴾ [النساء] أي: الزنا. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ .. (١٥١)﴾ [الأنعام] أي: لا تقربوا الأمور القبيحة المنكرة. [القاموس القويم : مادة (فحش)].

وهكذا جعل الإمام على التشويق أساساً يبني عليه ما سوف يقول لهم: واشرباً^(١) أعناقهم ، وأرهمقوا السمع ، فقال لهم الإمام على: سمعت حبيبي رسول الله ﷺ يقول: أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ هِيَ قَوْلُ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)﴾ [هود]

يا على إن أحدكم ليقوم من وضوئه فتتساقط عن جوارحه ذنوبه ، فإذا أقبل على الله بوجهه وقلبه لا ينفتل^(٢) - أي: لا يلتفت - إلا وقد غفر الله له كل ذنوبه كيوم ولدته أمه ، فإذا أحدث شيئاً بين الصلاتين فله ذلك ، ثم عدّ الصلوات الخمس واحدة واحدة ، فقال: بين الصبح والظهر ، وبين الظهر والعصر ، وبين العصر والمغرب ، وبين المغرب والعشاء ، وبين العشاء والفجر ، ثم قال ﷺ : «يا على إنما الصلوات الخمس لأمتي كنهر جار بباب أحدكم ، أو لو كان على جسد واحد منكم درن^(٣) ثم اغتسل في البحر ، أيبقى على جسده شيء من الدرن؟ قال: فذلكم والله الصلوات لأمتي » .

ولذلك لو نظرنا إلى الأعمال لوجدنا كل عمل له مجاله في عمره إلا مجال الصلاة ، فمجالها كل عمر الإنسان . ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

﴿وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١١٥)﴾

(١) اشرباً إليه ، أو اشرب له ، اشرباً ، وشرطياً ، مد عنقه ، أو ارتفع لينظر . [المعجم الوسيط : مادة (شرب)] .

(٢) انفتل: التوى ، وانصرف . ويقال: انفتل عن رأي ، وعن حاجته وانفتل وجهه عنهم . [المعجم الوسيط : مادة (فتل)] .

(٣) درن الشيء درناً : وسخ وتلطخ . يقال: درن الثوب . ودرنت يده بكذا . فهو درن . ودرن ، وهي درناء . وأم درن: الدنيا . [المعجم الوسيط : مادة (درن)] .

وجاءت كلمة «اصبر» لتخدم كل عمليات الاستقامة.

وكذلك يقول الحق سبحانه:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ^(١) عَلَيْهَا... (١٢٢)﴾ [طه]

والصبر نوعان: صبر «على» ، وصبر «عن» وفي الطاعات يكون الصبر على مشقة الطاعة ، مثل صبرك على أن تقوم من النوم لتصلي الفجر ، وفي اتقاء المعاصي يكون الصبر عن الشهوات.

وهكذا نعلم أن الصبر على إطلاقه مطلوب في الأمرين: في الإيجاب للطاعة ، وفي السلب عن المعصية.

ونحن نعلم أن الجنة حُقَّتْ^(٢) بالمكارة ؛ فاصبر على المكارة ، وحُقَّتْ النار بالشهوات ؛ فاصبر عنها^(٣).

وافرض أن واحداً يرغب في أكل اللحم ، ولكنه لا يملك ثمنها ، فهو يصبر عنها ؛ ولا يستدين.

(١) اصطبر: على وزن افتعل، ويفيد زيادة الصبر والتحمل. قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا... (١٢٢)﴾ [طه] وقال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ... (٦٥)﴾ [مريم]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا مُرْسِلُوا النَّارِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَبِعْهُمْ وَاصْطَبِرْ (٤٧)﴾ [القمr]، [القاموس القويم: مادة (صبر)] بتصرف.

(٢) حف القوم بالبيت، أو من حوله: أطافوا به وأحذقوا حوله. قال تعالى: ﴿وَحَفَّتَا هُمَا بِبَخْلٍ... (٢٢)﴾ [الكهف] أي: جعلنا النخل يحيط بالجنتين. [القاموس القويم: مادة (حفف)].

وحف الشيء حفاً وحفافاً: استدار حوله وأحذق به. ويقال: حف الشيء بالشيء، وحوله، ومن حوله. [المعجم الوسيط: مادة (حفف)].

(٣) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: «حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات» أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٢٢) قال النووي في شرحه: «أما المكارة فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى الشهوات المحرمة أو يقسى القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها».

ولذلك يقول الزهاد: ليس هناك شيء اسمه غلاء ، ولكن هناك شيء اسمه رخص النفس.

ولذلك نجد من يقول: إذا غلا شيء على تركته، وسيكون أرخص ما يكون إذا غلا.

والحق سبحانه يقول:

﴿وَاصْبِرْ^(١) عَلَى مَا أَصَابَكَ .. (١٧)﴾ [لقمان]

وهنا يقول الحق سبحانه:

﴿وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١١٥)﴾ [هود]

وهم الذين أدخلوا أنفسهم في مقام الإحسان ، وهو أن يلزم الواحد منهم نفسه بجنس ما فرض الله فوق ما فرض الله ، من صلاة أو صيام ، أو زكاة ، أو حج لبیت الله ؛ لأن العبادة ليست اقتراحاً من عابدٍ لمعبود ، بل المعبود هو الذي يحدد ما يقربك إليه.

وحاول ألا تدخل في مقام الإحسان نذراً^(٢)؛ لأنه قد يشق عليك أن تقوم بما نذرته ، واجعل زمان الاختيار والتطوع في يدك ؛ حتى لا تدخل مع الله في ودٍّ إحسانى ثم تفتقر عنه ، وكأنك - والعياذ بالله -

(١) والصبر إما أن يكون على المأمورات، وهي الطاعة. وإما صبر على المحذورات، وهي النواهي. وإما صبر على المقدورات، وهذا الصبر على القضاء والقدر فإذا تحققت الثلاثة كنت من أهل الفلاح، مضافاً لقول الحق: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٢٠٠)﴾ [آل عمران]

(٢) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تتذروا فإن النذر لا يغنى من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل». أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٤٠). والترمذي في سننه (١٥٣٨) وكذا النسائي (١٧/٧). قال النووي في شرحه: «معناه أنه لا يأتي بهذه القرية تطوعاً محضاً مبتدأ وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء المريض وغيره مما تعلق النذر عليه».

قد جَرَّبَتْ مودة الله تعالى ، فلم تجده أهلاً لها ، وفي هذا طغيان منك .

وإذا رأيت إشراقات فيوضات على مَنْ دخل مقام الإحسان فلا تنكرها عليه ، وإلا لسويت بين من وقف عند ما فُرِضَ عليه ، وبين من تجاوز ما فُرِضَ عليه من جنس ما فُرِضَ الله .

وجرب ذلك في نفسك ، والتزم أمر الله باحترام مواقيت الصلاة ، وقم لتصلّى الفجر في المسجد ، ثم احرص على أن تتقن عملك ، وحين يجيئ الظهر قم إلى الصلاة في المسجد ، وحاول أن تزيد من ركعات السنة ، وستجد أن كثافة الظلمانية قد رَقَّتْ في أعماقك ، وامتلات بإشراقات نورانية تفوق إدراكات الحواس ، ولذلك لا تستكثر على مَنْ يرتاض ^(١) هذه الرياضة الروحية، حين تجد الحق سبحانه قد أثار بصيرته بتجليات من وسائل إدراك وشفافية.

ولذلك لا نجد واحداً من أهل النور والإشراق يدعى ما ليس له ، والواحد منهم قد يعلم أشياء عن إنسان آخر غير ملتزم ، ولا يعلنها له ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد خَصَّهُ بأشياء وصفات لا يجب أن يضعها موضع التباهي والمراءاة.

وحين عرض الحق سبحانه هذه القضية أراد أن يضع حدوداً للمرتاض ولغير المرتاض ، في قصة موسى عليه السلام حينما وجد موسى وقتاه عبداً صالحاً ، ووصف الحق سبحانه العبد الصالح بقوله تعالى :

(١) راضه روضاً ورياضاً ورياضة: ذلّه. يقال: راض المهر، وراض نفسه بالتقوى، وراض القوافي الصعبة. وارتاض: صار مروضاً. يقال: ارتاض المهر: ذل. وارتاضت القوافي: ذلت. والرياضة - عند الصوفية - : تهذيب الأخلاق النفسية بملازمة العبادات، والتخلّي عن الشهوات. [المعجم الوسيط : مادة (روض)] بتصرف.

﴿ .. عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا ^(١) ﴾

علماً (٦٥) ﴿ [الكهف]

وقال العبد الصالح لموسى عليه السلام:

﴿ .. إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (٦٧) ﴾ [الكهف]

وبين العبد الصالح لموسى - بمقتضى الأدب - عذره فى عدم الصبر، وقال له:

﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَبْرًا ^(٦٨) ﴾ [الكهف]

ورد موسى عليه السلام:

﴿ .. سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (٦٩) ﴾ [الكهف]

فقال العبد الصالح:

﴿ .. فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ^(٧٠) ﴾ [الكهف]

[الكهف]

(١) لدن: ظرف مكان، أو ظرف زمان، بمعنى (عند) مبنى على السكون، وإذا أضيف إلى ياء المتكلم فصلت بينهما نون الوقائية وأدغمت فى نونها مثل قوله تعالى: ﴿ .. قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا (٧١) ﴾ [الكهف]، وجاءت مضافة إلى ضمير المخاطب فى قوله تعالى: ﴿ وَهَبْنَا لَكَ مِنْ لَّدُنكَ رَحْمَةً .. (٨) ﴾ [آل عمران]، وإلى ضمير المتكلمين (نا) فى قوله تعالى: ﴿ .. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عَلِيمًا (٦٥) ﴾ [الكهف]، وتضاف إلى ضمير الغائب كقوله تعالى: ﴿ لَنُنَبِّئَنَّ بِأَسْمَاءِ شَيْدَاكَ مِنَ لَّدُنَّهِ وَيُخَبِّرُ الْمُؤْمِنِينَ .. (٦٢) ﴾ [الكهف] [القاموس القويم: مادة (لدن)].

(٢) خبر الأمر، وخبر بالأمر، مثل: علمه، وعلم به - وزنا ومعنى - فهو به خبير. قال تعالى: ﴿ .. فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (٥٩) ﴾ [الفرقان]، وقال تعالى: ﴿ سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ .. (٧) ﴾ [النمل] أى: نبأ. وقال تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَبْرًا (٦٨) ﴾ [الكهف] أى: علماً. [القاموس القويم: مادة (خبر)].

(٣) الذكر: القرآن، والكتب المنزلة كلها. قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (١٠) ﴾ [الحجر] هو القرآن الكريم. وقال تعالى: ﴿ ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدُكَ زَكَرِيَّا (٢١) ﴾ [مريم] أى: قصة رحمة الله لعبده زكريا. وقال تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤) ﴾ [الشرح] أى: شرفك وحديث الناس عنك بالخير. [القاموس القويم: مادة (ذكر)].

وجاء فى [مختصر تفسير الطبرى: ص ٢٢٧] فى تفسير هذه الآية: ﴿ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا .. (٧٠) ﴾ [الكهف]: يقول: «حتى أذكر أنا لك ما ترى من الأفعال التى أفعليها وتستنكرها أنت، وأبين لك شأنها، وأبتدئك الخبر عنها».

ولكن الأحداث توالى ؛ فلم يصبر موسى ؛ فقال له العبد الصالح :

﴿ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ .. (٧٨) ﴾ [الكهف]

وهذا حكم أزلى بأن المرتاض للرياضة الروحية ، ودخل مقام الإحسان لا يمكن أن يلتقى مع غير المرتاض على ذلك ، ويلزم غير المرتاض الأدب مثلما يلتزم المرتاض الأدب ، ويقدم العذر فى أن ينكر عليه غير المرتاض معرفة ما لا يعرفه .

ولو أن المرتاض قد عذر غير المرتاض ، ولو أن غير المرتاض تأدب مع المرتاض لاستقر ميزان الكون .

والحق سبحانه يبين لنا مقام الإحسان وأجر المحسنين ، فى قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) ﴾ [الذاريات]

ويبين الحق سبحانه لنا مدارج الإحسان ، وأنها من جنس ما فرض الله تعالى ، فى قوله سبحانه :

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) ﴾ [الذاريات]

والحق سبحانه لم يكلف فى الإسلام ألا يهجع المسلم إلا قليلاً من الليل ، وللمسلم أن يصلى العشاء ، وينام إلى الفجر .

وتستمر مدارج الإحسان ، فيقول الحق سبحانه :

(١) جمع يهجع هجوعاً : نام ليلاً . قال تعالى : ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) ﴾ [الذاريات] .
[القاموس القويم : مادة (هجع)] .

[الذاريات]

﴿وَبِالْأَسْحَارِ (١) هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨)﴾

والحق سبحانه لم يكلف المسلم بذلك ، ولكن الذى يرغب فى الارتقاء إلى مقام الإحسان يفعل ذلك.

ويقول الحق سبحانه أيضاً:

[الذاريات]

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢) (١٩)﴾

ولم يحدد الحق سبحانه هنا هذا الحق بأنه حق معلوم ، بل جعله حقاً غير معلوم أو محدد ، والله سبحانه لم يفرض على المسلم إلا الزكاة ، ولكن من يرغب فى مقام الإحسان فهو يبذل من ماله للسائل والمحروم.

وهكذا يدخل المؤمن إلى مقام الإحسان ، ليودّ الحق سبحانه.

ولله المثل الأعلى: نحن نجد الإنسان حين يوده غيره ؛ فهو يعطيه من خصوصياته ، ويفيض عليه من مواهبه الفائضة ، علماً ، أو مالاً ، فما بالنا بمن يدخل فى ودّ مع الله سبحانه وتعالى .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

(١) السحر - بفتح السين والحاء - : الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر. وجمعه: أسحار. قال

تعالى: ﴿... وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (١٧)﴾ [آل عمران] ، وقال تعالى: ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨)﴾

[الذاريات] [القاموس القويم : مادة (سحر)].

(٢) السائل: الفقير، أو من يسأل عن شيء. قال تعالى: ﴿وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ (١٦)﴾ [الضحى] يحتمل

المعنيين : السائل الذى يطلب الصدقة، والسائل المستفهم عن شيء، وقوله تعالى: ﴿فَلْيَسْأَلِ الَّذِينَ

أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلْيَسْأَلِ الْمُرْسَلِينَ (١٦)﴾ [الأعراف] أى: لنحاسين الناس والرسل يوم القيامة. [القاموس

القويم : مادة (سأل)].

والمحروم: الممنوع من الخير. قال تعالى: ﴿بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ (١٧)﴾ [الواقعة] أى: حُرّمنا ثمر

الحديقة وحُرّمنا الخير كله. والحرمان: المنع. والمحروم أيضاً : اسم مفعول ويطلق على الفقير.

وقال تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢)﴾ [الذاريات] [القاموس القويم : مادة (حرم)].

﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ
عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ وَكَانُوا بِجُرْمِهِمْ﴾ (١١٦)

وكلمة «لولا» هنا تحضيضية ، والتحضيض إنما يكون حثاً لفعل
لم يأت زمنه ، فإن كان الزمن قد انتهى ولا يمكن استدراك الفعل فيه ،
تكون «لولا» للتحسر والتأسف.

وفى سورة يونس يقول الحق سبحانه:

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ ..﴾ (٩٨) [يونس]

وذكرهم بالآيات. ونحن قد علمنا أن «لولا» لها استعمالان في اللغة ،
فهى إن دخلت على جملة اسمية ، فهى تدل على امتناع لوجود ، كقول
إنسان لآخر: «لولا أن أباك فلاناً لضربتك على ما أذنبت» وتسمى «لولا»
فى هذه الحالة «حرف امتناع لوجود».

وإذا دخلت «لولا» على جملة فعلية ، فهى أداة تحضيض ،
وتحميس، وحث المخاطب على أن يفعل شيئاً، مثلما تشجّع طالباً على
المذاكرة ، فتقول له: «لولا ذاكرت بجد واجتهاد فى العام الماضى لما
نجحت ووصلت إلى هذه السنة الدراسية».

(١) أولو البقية : أصحاب التمييز والعقل والنظر فى العواقب وأصحاب الفضل الباقى والخير الثابت.
قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ..﴾ (١١٦) [هود].
والبقية : الباقية والشئ الباقى. [القاموس القويم : مادة (بقى)].

(٢) ترف ترفاً : تنعم . وأترقه الله : نعمه وأعطاه ما يشتهى . قال تعالى: ﴿وَأَتَرَقَانِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
..﴾ (٣٢) [المؤمنون] ، وقال تعالى: ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ ..﴾ (١١٦) [هود] أى: جروا وراء
شهواتهم وتمادوا فى الترف فابطروهم وأطغاهم. [القاموس القويم : مادة (ترف)].

وفى هذا تحميس له على بذل مزيد من الجهد ، أما إذا قلت لراسب:
«لولا ذاكرت لما رسبت» فهذا توبيخ وتأسيف له على ما فات ،
وشحن طاقته لما هو آت ؛ لأن الزمن قد فات وانتهى وقت المذاكرة ؛
لذلك تكون «لولا» - هنا - للتقريع والتوبيخ ^(١).

والحق سبحانه وتعالى يرشدنا إلى أن بقية الأشياء هي التى ثبتت
أمام أحداث الزمن ، فأحداث الزمن تأتى لتطوح بالشئ التافه أولاً ،
ثم بما دونه ثم بما دونه ، ويبقى الشئ القوى ؛ لأنه ثابت على
أحداث الزمن ؛ وبقية الأشياء دائماً خيرها.

والحق سبحانه قد بين لنا أنه قد أهلك الأمم التى سبقت ؛ لأنه لم
توجد فئة منهم تنهى عن الفساد فى الأرض ، وجاء الإهلاك لامتناع
من يقاوم الفساد بالأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر.

(١) لولا : حرف شرط لا يعمل، ويدل على امتناع الجواب لوجود الشرط، وجملة الشرط (اسعية) ويحذف
الخبر وجوياً إذا كان كونه عاماً، وإذا وليها مضمير يكون ضمير رفع منفصل مثل : ﴿لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا
مُؤْمِنِينَ﴾ [سبا] . وجملة الجواب (فعلية) وتقترب باللام إذا كانت مثبتة فى الغالب، وتتجرد منها
إذا كانت منفية، قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ..﴾ [النور] تجرد
الجواب من اللام لأنه منفى بالحرف (ما) ، وقد يحذف جواب الشرط بعد «لولا» إذا دل عليه دليل
كقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [النور] ، وتقدير الجواب :
«لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم» ، كما وضحته الآية التى بعدها فى نفس السورة.

وتستعمل «لولا» أداة عرض وتحضيض مثل (هلاً) فتختص بالدخول على المضارع كقوله تعالى:
﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ ..﴾ [النمل] ، وتدخل على ماضى فى تاويل المضارع كقوله تعالى: ﴿لَوْلَا
أُخْرِتَنِ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ..﴾ [المنافقون] أى: لولا تؤخرنى - وتستعمل «لولا» للتوبيخ والتنديد
فتختص بالماضى، كقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ..﴾ [النور] وقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا
إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ..﴾ [النور] وقوله تعالى: ﴿لَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا
..﴾ [الأنعام] ولولا هنا بمعنى (هلاً) للتوبيخ، ويؤيده قراءة : «هلاً إذ جاءهم بأسنا».

[القاموس القويم : مادة (لولا)].

وضرب الحق سبحانه لنا المثل بالبقية فى كل شىء ، وأنها هى التى تبقى أمام الأحداث ، ففى قصة شعيب عليه السلام يقول الحق سبحانه:

﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (٨٤) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ (٨٥) بَقِيَتْ اللَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .. (٨٦)﴾ [هود]

ومعنى ذلك أن نقص المكيال أو الميزان قد يزيد التاجر ما عنده ، ولكنه لا يلتفت إلى ما هو مدخور.

ولذلك قال شعيب عليه السلام:

﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ (١) وَلَا تَبْخَسُوا (٢) النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ .. (٨٥)﴾ [هود]

فأنت إن نظرت إلى شىء قد ذهب ، فامتلك القدرة على أن تحقق فيه بالفهم ، لتجده مدخوراً لك باقياً.

ولنا المثل فى موقفه رسول الله ﷺ مع أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - حينما سألتها عن شاة أهديت له ، وكانت تعرف أن

(١) القسط : عدل، وإزال الظلم أو الجور. قال تعالى: ﴿وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبَدِّلْ قَدِيرًا ۚ سَئِئَ مَا تَحْكُمُ﴾ [الحجرات] واستعمل القرآن الكريم كلمة (القسط) - بكسر القاف وسكون السين - بمعنى العدل

كما فى قوله تعالى: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّ بِالْقِسْطِ .. (٦٩)﴾ [الأعراف] أى: بالعدل.

وقال تعالى: ﴿وَأَقِمْوَا الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ .. (٩١)﴾ [الرحمن] أى: بالعدل.

وقال تعالى: ﴿أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ .. (٨٥)﴾ [هود] أى: بالعدل. [القاموس القويم : مادة

(قسط)].

(٢) يخسه حقه بخساً : نقصه حقه ولم يوفه. قال تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ .. (٥٠)﴾ [الأعراف]. [القاموس القويم : مادة (بخس)].

رسول الله ﷺ يحب من الشاة كتفها ^(١) ، فتصدقت بكل الشاة إلا جزءاً من كتفها ، فلماً سألها: ما فعلت بالشاة ؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها.

هكذا نظرت عائشة - رضى الله عنها - هذا المنظور الواقعى ؛ بأن الباقي من الشاة هو كتفها فقط ، وأنها تصدقت بباقي الشاة ، ويلفتها رسول الله ﷺ لفظة إيمان و يقين ، ويقول لها: «بقى كلها إلا كتفها» ^(٢).

هكذا نظر رسول الله ﷺ إلى ما بقى من الشاة من خير.

ويؤيد ذلك حديث قاله ﷺ: «وَهَلْ لَكَ يَا بَنُ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَاغْنَيْتَ، أَوْ لَبِستَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ » ^(٣).

ويلفتنا القرآن الكريم إلى المنظور ، وإلى المدخور ، فيقول الحق سبحانه:

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا...﴾ (٤٦) [الكهف]

ويعصف الحق سبحانه هذا المدخور بقوله:

(١) أخرج أبو الشيخ فى «أخلاق النبى» (ص ٢٠١) عن ابن عباس «كان أحب اللحم إلى رسول الله ﷺ الكتف». وأخرج البخارى فى صحيحه (٤٧١٢) عن أبى هريرة قال: «أتى رسول الله ﷺ بلحم ، ففرغ إليه الذراع وكانت تعجبه».

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (٥٠/٦) والترمذى فى سننه (٢٤٧٠) من حديث عائشة . قال الترمذى : « حديث صحيح ».

(٣) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٤/٢٦) ومسلم فى صحيحه (٢٩٥٨) والترمذى فى سننه (٢٣٤٢) وصححه.

(٤)بقى بقاء: ضد فنى. وبقى: اسم فاعل، مؤنثه: باقية. قال تعالى: ﴿وَيَقْنَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

(٧٧) ﴿الرَّحْمَنِ﴾ وقال تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ...﴾ [النحل].

والبقية: الباقية، والشئ الباقي. وجمع بقية: بقيات. وجمع باقية: باقيات، قال تعالى: ﴿...وَالْبَاقِيَاتُ

الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً﴾ (٤٦) [الكهف] أى: الأعمال النافعة الباقية التى يبقى خيرها

فى الناس هى خير ثواباً عند الله. [القاموس القويم : مادة (بقى)].

[الكهف]

﴿ .. ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ^(١) ﴾ (٤٦)

وفى آية أخرى يقول سبحانه:

﴿ .. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ^(٢) ﴾ (٧٦) [مريم]

إذن: لا بد أن تنظر إلى الباقيات فى الأشياء ؛ لأنها هى التى يُعَوَّل عليها.

ويلفتنا الحق سبحانه إلى ذلك فى أكثر من موضع من القرآن الكريم ، فيقول تعالى:

[الأعلى]

﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ^(١٧) ﴾

ويقول سبحانه:

[القصص]

﴿ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى .. ^(٦٠) ﴾

إذن: فإياك أن تنظر إلى الذاهب ، ولكن انظر إلى الباقي.

وإذا عضت الإنسان الأحداث فى أى شىء ، نجد أن سطحي الإيمان يفرز مما ذهب ، ونجد راسخ الإيمان شاكرًا لله تعالى على ما بقى.

وها هو ذا سيدنا عبد الله بن جعفر - رضى الله عنه - حينما

(١) أمل يامل أملاً وإملاً وأملاً : رجا يرجو. والامل: الرجاء. قال تعالى: ﴿ .. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ^(٤٦) ﴾ [الكهف] لأنه رجاء عند الله متحقق، لا شك فيه. [القاموس القويم : مادة (أمل)].

(٢) مردّ: اسم مكان أو زمان، أو مصدر ميمي. قال تعالى: ﴿ وَأَنْ مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ .. ^(٤٧) ﴾ [غافر] أى: رجوعنا إليه - على المصدرية - أو مرجعنا إليه - على أنه اسم مكان أو زمان. وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ .. ^(١١) ﴾ [الرعد] أى: لا صرف له ولا إرجاع له - على المصدرية - فهو واقع بهم حتماً. [القاموس القويم : مادة (ردد)]. وجاء فى [كلمات القرآن للشيخ محمد حسنين مخلوف] أن كلمة (خير مردا)، أى: مرجعاً وعاقبة.

جُرِحت ساقه جرحاً شديداً، وهو فى الطريق إلى الشام ، ولحظة أن وصل إلى قصر الخلافة قال الأطباء: لابد من التخدير لنقطع الساق المريضة ، فقال: والله ما أحب أن أغفل عن ربى طرفة عين.

وكان هذا القول يعنى أن تجرى له جراحة بتر الساق دون مخدر ، فلماً قُطعت الساق ، وأرادوا أن يأخذوها ليدفنها ؛ لتسببه إلى الجنة إن شاء الله ؛ قال: ابعثوا بها ، فجاءوا بها إليه ، فأمسكها بيده وقال: اللهم إن كنت قد ابتليت فى عضو ؛ فقد عاقبت^(١) فى أعضاء .

هكذا نظر المؤمن إلى ما بقى.

وحين يتكلم القرآن الكريم عن مراتب ومراقى الإيمان يقول مرة :

﴿ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ .. (٤١) ﴾ [غافر]

ويقول عن أناس آخرين :

﴿ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ .. (١٥٧) ﴾ [البقرة]

والجنة باقية بإبقاء الله لها ، ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله. وهكذا تكون درجة الرحمة أرقى من درجة الجنة.

وهكذا تجد فى كل أمر ما يسمى بالباقيات.

وهنا يقول الحق سبحانه:

(١) عفا النبت: كثر وطال، وعفا القوم كثروا، يقول الحق : ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيْفَةِ الْحَمَةِ حَتَّىٰ عَفُوا .. (٤٥) ﴾ [الأعراف] أى: كثروا وعزوا واغتنوا، والعفو فى المال مازاد عن النفقة، يقول الحق: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْو .. (٢١٩) ﴾ [البقرة] وعفا عن الذنب عفواً: تجاوز عنه، وعفواً: صيغة مبالغة أى: كثير العفو. يقول الحق: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُعَفِّوْ غُفُورٌ (٦) ﴾ [الحج]، ويقول الحق: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ .. (١٥٩) ﴾ [الأعراف] أى: خذ ما عفا عنه الناس وسمحوا به عن طيب خاطر، ومن دعاء القرآن الكريم: ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٧٨٦) ﴾ [البقرة] القاموس القويم (١/ ٢٧، ٢٨).

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ ^(١) مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ ^(٢) فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ .. ﴾ (١١٦) [هود]

أى: لولا أن كان فى الناس بقية من الخير وبقية من الإيمان، وبقية من اليقين، وكانوا ينهون عن الفساد فى الأرض، لولا هم لخسف الله الأرض بمن عليها. والبقايا فى كل الأشياء هى نتيجة الاختيار، والاختبار؛ مصداقاً لقول الحق سبحانه:

﴿ فَأَمَّا الزُّبْدُ ^(٣) فَيَذْهَبُ جُفَاءً ^(٤) وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ ^(٥) فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١٧) [الرعد]

(١) القرن من الناس: أهل زمان واحد. قال تعالى: ﴿ .. فَأَمَلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾ [الأنعام]. وجمعه: قرون. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَمَلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا .. ﴾ (١٧) [يونس]. [القاموس القويم: مادة (قرن)].

(٢) فسد فساداً. والفساد: ضد الصلاح. وأفسده غيره: جعله فاسداً. قال تعالى: ﴿ .. وَيَسْهَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (١٤) [المائدة]. وقال تعالى: ﴿ .. وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ (١٦) [البقرة]. وكلمة مفسدين حال مؤكدة لمعنى الفعل «تعتوا» أى: لا تفسدوا فى الأرض فساداً. [القاموس القويم: مادة (فسد)].

(٣) زبد الماء: ما يطوه - عند جيشانه واضطرابه - من الرغوة وحطام الأشياء. وزبد المعادن: خبيثها ونفاياتها. قال تعالى: ﴿ فَاحْتَمِلْ السَّيْلَ زُبْدًا رَابِيًا .. ﴾ (١٧) [الرعد] وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً .. ﴾ (١٧) [الرعد] شبه الله - سبحانه - الباطل بالزبد الذى يلقى ويرمى: لأنه لا ينفع الناس. [القاموس القويم: مادة (زبد)].

(٤) جفات القدر: رمت زبدها عند الغليان. وجفا السيل غثاه: رماه وقذفه. ومن عادة الطهارة أن يلقوا ما جفات القدر بعيداً ليبقى الطعام خالصاً من الشوائب. قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١٧) [الرعد] أى: لا ينتفع به، ويلقى بعيداً، أو يذهب ضياعاً كالجفاء. [القاموس القويم: مادة (جفا)].

(٥) مكث مكثاً ومكثاً: أقام فى مكانه، وتقيد التانى وعدم العجلة. قال تعالى: ﴿ فَمَكَثْ غَيْرَ بَعِيدٍ .. ﴾ (٢٢) [الزلزال] أى: استمر الهدد فى غيبته مدة لكنها غير طويلة. وقال تعالى: ﴿ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١٧) [الرعد] أى: يبقى مدة طويلة فيها؛ فيزيدها خصباً. وقال تعالى: ﴿ أَمْكُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا .. ﴾ (١٥) [طه] أى: أقيموا فى مكانكم منتظرين. وقال تعالى: ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقَاهُ لِتَرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ .. ﴾ (١٠١) [الإسراء] أى: على مهل وتأن بغير عجلة فى أزمنة متطاولة. [القاموس القويم: مادة (مكث)].

وفى العصر الحديث نقول: «البقاء للأصلح».

إنن: فالحق سبحانه إنما يحفظ الحياة بهؤلاء الذين ينهون عن الفساد فى الأرض ؛ لأنهم يعملون على ضوء منهج الله ، وهذا المنهج لا يزيد ملكاً لله ، ولا يزيد صفة من صفات الكمال لله ، لأنه سبحانه خلق الكون بكل صفات الكمال فيه ، ومنهجه سبحانه إنما يصلح حركة الحياة ، وحركة الأحياء.

وهكذا يعود منهج السماء بالخير على مخلوقات الله ، لا على الله الذى كَوَّنَ الكون بكماله.

واقراً إن شئت قول الحق سبحانه:

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا (٨) فِي الْمِيزَانِ (٨)﴾

[الرحمن]

فكما رفع الحق سبحانه السماء بلا عمد ، وجعل الأمور مستقرة متوازنة ؛ فلکم أن تعدلوا فى الكون فى الأمور الاختيارية بميزان دقيق؛ لأن اعوجاج الميزان إنما يفسد حركة الحياة.

ومن اعوجاج الميزان أن يأخذ العاقل خير الكادح ، ويرى الناس العاقل ، وهو يحيا فى ترف من سرقة خير الكادح ، فيفعلون مثله ، فيصير الأمر إلى انتشار الفساد.

(١) طغى يطفو طفواناً وطفوى: بمعنى تجاوز الحد فى الجور والتعدى وطفى يطفى طفياناً: تجاوز الحد . و«طفوى» من الواوى و«طفيان» من اليائى. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ طَفَّوْا فِي الْبِلَادِ (١١)﴾ [الفجر] أى: ظلموا وتجاوزوا الحد فى العصيان. وقال تعالى: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَمْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ (٥)﴾ [الحاقة] أى: بالصيحة التى تجاوزت الحد فى قوتها. [القاموس القويم: مادة (طفى)]. وجاء فى [كلمات القرآن للشیخ محمد حسنین مخلوف]: ﴿.. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧)﴾ [الرحمن]: شرع العدل وأمر به الخلق. و﴿أَلَّا تَطْغَوْا .. (٨)﴾ [الرحمن]: لئلا تتجاوزوا العدل والحق.

وينزوي أصحاب المواهب ، فلا يعمل الواحد منهم أكثر من قدر حاجته ؛ لأن ثمرة عمله إن زادت فهي غير مصونة بالعدالة.

وهكذا تفسد حركة الحياة ، وتختل الموازين ، وتتخلف المجتمعات عن ركب الحياة.

والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ قُلُوبًا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ .. ﴾ (١١٦)

وشاء الحق سبحانه أن يجعل أمة محمد ﷺ خير الأمم بشرط أن يأمرُوا بالمعروف ، وينهَوْا عن المنكر.

قال الله تعالى:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ^(١) وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ^(٢) .. ﴾ (١١٠)

وجعلها الحق سبحانه الأمة الخاتمة ، لأنه لا رسالة بعد رسالة محمد ﷺ ، وقد كانت الرسالات قبلها تأتي بعد أن يتقلص الخير في المجتمعات ، وفي النفوس.

فقد وضع الحق سبحانه المنهج لأول الخلق في النفس الإنسانية ، وكانت المناعة ذاتية في الإنسان ، إن ارتكب ذنباً فهو يتوب ويرجع

(١) المعروف: ضد المنكر. وهو الذي تعارف الناس عليه وعرفوا أنه حسن. قال تعالى: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى .. ﴾ (البقرة) [٢١٦] وقال تعالى: ﴿.. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ (الأعراف) [١٩٩]. [القاموس القويم: مادة (عرف)] بتصرف.

(٢) المنكر: ما يستقبحه الشرع الشريف، وما تستنكره العقول السليمة. قال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .. ﴾ (١١٠) [آل عمران]. [القاموس القويم: مادة (نكر)].

بعد أن يلوم نفسه ، ولكن قد يستقر أمره على المعصية ، وتختفى منه «النفس اللوامة» ، ويستسلم للنفس الأمارة بالسوء ، فيجد من المجتمع من يقومه ، فإذا ما فسد المجتمع ، فالسماء تتدخل بإرسال الرسل ، إلا أمة محمد ﷺ فقد أمّنها الحق سبحانه أنه سيظل فيها إلى أن تقوم الساعة من يدعو إلى الخير ، ومن يأمر بالمعروف، ومن ينهي عن المنكر^(١)؛ ولذلك لن يوجد أنبياء بعد رسول الله ﷺ .

ولذلك يقول رسول الله ﷺ تأكيداً لهذا المعنى: «علماء امتي كأنبياء بنى إسرائيل»^(٢).

والعالم: هو كل من يعلم حكماً من أحكام الله سبحانه ، وعليه أن يبلغه إلى الناس.

ورسول الله ﷺ يقول: «نضّر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها ، وأداها إلى من لم يسمعها ، فربُّ مُبلِّغ أوعى من سامع»^(٣).

ويقول الحق سبحانه:

﴿ .. أَوَلَوْا بِقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ (١١٦) [هود]

وقد أنجى الحق سبحانه بعضاً ممن نهوا عن الفساد في الأرض.

(١) عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس» أخرجه مسلم في صحيحه (١٠٧٣).

(٢) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (١٧٤٤) وقال: «قال السيوطي في الدرر: لا أصل له.. وكذا قال ابن حجر والدميري والزركشي».

(٣) أخرجه أحمد في مستدركه (٤٣٧/١) وابن ماجه في سننه (٢٣٢) من حديث ابن مسعود.

ونرى أمثلة على ذلك فى القرية التى كانت حاضرة البحر ، وكانت تأتيتهم حيتانهم شُرْعاً ^(١) يوم السبت الذى حرّموا فيه الصيد على أنفسهم ، ويوم لا يسبتون لا تأتيتهم.

ويقول الحق سبحانه:

﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ ^(٢) قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذَرَةٌ ^(٣) إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٦٤) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ ^(٤) بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ^(٥) (١٦٥)﴾ [الأعراف]

(١) شرع: ظهر وأشرف فهو شارع أى: بارز ظاهر، وجمعه شُرْعٌ: ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا ..

(١٦٣)﴾ [الأعراف] بارزة واضحة فى الماء. [القاموس القويم: ١/٢٤٦].

(٢) وعظه يعظه وعظاً وعظة: نصحه بالطاعة وبالعمل الصالح، وأرشده إلى الخير. قال تعالى مصوراً عناد الكافرين: ﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعِظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (١٦٦)﴾ [الشعراء] فهم لشدة عنادهم وكفرهم يستوى عندهم الأمران: الوعظ، وعدم الوعظ.

والموعظة: ما يوعظ به من قول أو فعل. قال تعالى: ﴿... وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (٦٦)﴾ [البقرة] وقال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ... (١٦٥)﴾ [النحل]. [القاموس القويم: مادة (وعظ)].

(٣) المعذرة: مصدر ميمي، واسم للعدر، وللحجة، وعذره: قبل عذره وسامحه. قال تعالى: ﴿مَعَذَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ... (١٦٦)﴾ [الأعراف] أى: اعتذاراً له ببذل الجهد فى السعى لهداية الناس. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّنَا مَآذِرَةٌ (١٥)﴾ [القيامة] . [القاموس القويم: مادة عذر].

(٤) بؤس ببؤس بأساً: شجع واشتد، فهو بئيس، أى: شديد. ويقال: فارس بئيس، أى: قوى شجاع. قال تعالى: ﴿... وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٥)﴾ [الأعراف] أى: عذاب شديد. [القاموس القويم: مادة (بؤس)].

(٥) فسقت الرطبة فسوقاً وفسقاً: خرجت من قشرتها. ومن هذا المعنى المادى أخذ المعنى المعنوى، فقيل: فسق الرجل: خرج من طاعة الله خروجاً فاحشاً. والفسق أعم من الكفر، فقد يكون فاسقاً ولا يكون كافراً؛ كالمسلم العاصى. قال تعالى: ﴿... إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ... (٦٦)﴾ [الحجرات]. وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ... (١٦٥)﴾ [السجدة] أى: كافراً غير مؤمن، فالفسوق هنا - فى الآية الأخيرة - بمعنى: الكفر. [القاموس القويم: مادة (فسق)] يتصرف.

هكذا أنجى الله سبحانه الذين نهوا عن السوء فى تلك القرية ، وقد نرى فى بعض المجتمعات عنصريين:

الأول: أنه لا توجد طائفة تنهى عن الفساد.

والعنصر الثانى: أن يفتح على المجتمع باب الترف على مصراعيه، وفى انفتاح باب الترف على مصراعيه مذلة للبشر ؛ لأنك قد تجد إنساناً لا تترفه إمكاناته ؛ فيزيد هذه الإمكانيات بالرشوة والسرقة والغصب.

وكل ذلك إنما ينشأ لأن الإنسان يرى مترفين يتنعمون بنعيم لا تؤمله إمكاناته أن يتنعم به.

ويقول الحق سبحانه وتعالى عن إهلاك مثل هذه المجتمعات :

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا ^(١) .. (١٦)﴾ [الإسراء]

وبعض الناس يفهمون هذه الآية الكريمة على غير وجهها ؛ فهم يفهمون الفسق على أنه نتيجة لأمر من الله - سبحانه وتعالى - والحقيقة أنهم إنما قد خالفوا أمر الله ؛ لأن الحق سبحانه يقول:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ ^(٢) لَهُ الدِّينَ .. (٥)﴾ [البينة]

أى: أن الحق سبحانه أمر المترفين أن يتسبعوا منهج الله ، لكنهم خالفوا المنهج الإلهى مختارين ؛ ففسقوا عن أمر ربهم.

(١) أمرنا مترفيها: أمرنا متنعميها بطاعة الله. ففسقوا: فتمردوا، وعصوا. [كلمات القرآن للشيخ محمد حسنين مخلوف].

(٢) أخلص دينه لله: طهره وصفاه من شوائب الشرك والرياء. قال تعالى: ﴿... فَأَعِذِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (١٦)﴾ [الزمر] ، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدَّارَ (١٦)﴾ [سورة ص] أى: إنا اخترناهم وخصصناهم بفضيلة خالصة خاصة هى ذكرى الدار الآخرة، فذكرامها والتذكير بها من شأن الأنبياء والرسل، وهى فضيلة عظيمة خاصة بهم. [القاموس القويم: مادة (خلص)].

وفى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنها:

﴿وَاتَّبِعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ .. (١١٦)﴾ [هود]

وقوله سبحانه: (ظلموا) تبين أن مادة الترف التى عاشوا فيها جاءت من الظلم ، وأخذ حقوق الناس وامتنصاص دماء الكادحين.

ومادة (ترف) تعنى النعمة يتنعم بها الإنسان. ومنها: أترف ، وأترف ، وكلمة «أترف» أى: أطفته النعمة ، وأنسته المنعم سبحانه. وأترف ، أى: مد الله له فى النعمة ليأخذه أخذ عزيز مقتدر.

والحق سبحانه يقول:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ^(١) كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً^(٢) .. (٤٤)﴾ [الأنعام]

فمن يمسك عدوه ليرفعه ؛ فلا يظن ظان أنه يدله ، ولكنه يرفعه ليلقيه من عل ، فيزداد ويعظم ألمه . وكان الله سبحانه قد أعطى أمثال هؤلاء نعمة ؛ ليطغوا.

ولنا أن ننتبه إلى كلمة «الفتح» التى تجعل النفس منشركة ، وعلينا أن ننتبه إلى المتعلق بها ، أهو فتح عليك ، أم فتح لك ؟

(١) الباب: مدخل المكان، وجمعه: أبواب، ويستعمل مجازاً فيما يوصل إلى غيره ، قال تعالى:

﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا .. (٥٨)﴾ [البقرة] هو باب حقيقى للبلد.

وقال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ .. (٧٧)﴾ [المؤمنون] أى: أصبناهم بعذاب شديد، كأنه خلف باب مفلق ففتح وتدفق العذاب عليهم. وقال تعالى: ﴿فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ .. (٤٤)﴾ [الأنعام] أى: منحناهم أصناف النعم من صحة ومال وجاه، وغير ذلك، كأنها كانت خلف أبواب مغلقة ففتحت. [القاموس القويم مادة ب و ب].

(٢) بغتة بغتاً وبغتة: فاجاء على غرة وغفلة. قال تعالى: ﴿.. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩٥)﴾ [الأعراف] . [القاموس القويم: مادة (بغت)].

إن فُتِحَ عليك ؛ فافهم أن النعمة جاءت لتطفيك ، ولكن إن فُتِحَ لك ، فهذا تيسير منه سبحانه ، فهو القائل :

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا ^(١) لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) ﴾ [الفتح]

وهؤلاء الذين يحدثنا الحق سبحانه عنهم في هذه الآية التي نحن بصدد خواطرنها ؛ قد فتح الله سبحانه عليهم أبواب الضر ؛ لأنهم غفلوا عنه .
ويُنهي الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله :

﴿ .. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (١١٦) ﴾ [هود]

أى : كانوا يقطعون ما كان يجب أن يوصل ؛ وهو اتباع منهج السماء ؛ لأن كلمة (مجرمين) مأخوذة من مادة «جرم» ^(٧) وتعنى : «قطع» ، وقطع اتباع منهج السماء ؛ والغفلة عن الإيمان بالخالق سبحانه ، والاستغراق فى الترف الذى حققوه لأنفسهم بظلم الغير ، وأخذ نتيجة عرق وجهد الغير .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

(١) فتح يفتح فتحاً: ضد أغلق. ويسمى النصر على العدو فتحاً لأنه يفتح بلاده للمنتصر. قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ .. (٨٨) ﴾ [الأعراف] أى: انصرتنا عليهم، ويجوز أن يكون المعنى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا باب التفاهم والمحبة بالحق حتى يؤمنوا ويتركوا عنادهم. وقال تعالى: ﴿ لَا تَفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ .. (٩٠) ﴾ [الأعراف] أى: لا يرضى عنهم الله، ولا ينالون رحمته كان السماء مغلقة أمامهم كما تطلق أبواب الملوك فى وجه الذين لا يرغبون فى لقائهم. [القاموس القويم : مادة (فتح)].

(٢) جرم الشيء جرماً: قطعه، وغلب هذا الفعل على عمل الشر. يقال: جرم: أذنب، وجنى جناية. وجرم المال: كسبه من أى وجه. وجرمه: حمل على فعل شر أو ذنب وجرم. قال تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَى الْآخَرِينَ .. (٨٨) ﴾ [المائدة] أى: لا يحملكنم بغض قوم على عدم العدل، أى: التزموا العدل حتى مع من تكرهونهم. أى: اعدلوا دائماً فالعدل أقرب للتقوى. [القاموس القويم - مادة : جرم].

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ﴾

﴿وَأَهْلَهَا مُصْلِحُونَ﴾ (١٧)

وساعة تقرأ أو تسمع (ما كان) يتطرق إلى ذنك: ما كان ينبغي ^(١).

ومثال ذلك: هو قولنا: «ما كان يصح لفلان أن يفعل كذا». وقولنا: هذا يعني أن فلاناً قد فعل أمراً لا ينبغي أن يصدر منه.

وهناك فرق بين نفى الوجود : ونفى انبغاء الوجود.

والحق سبحانه يقول:

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ .. (٦٩)﴾ [يس]

وهذا لا يعني أن طبيعة الرسول ﷺ جامدة ، ولا يستطيع - معاذ الله - أن يتذوق المعاني الجميلة ؛ لأنه ﷺ جَبِلٌ ^(٢) على الرحمة ؛ وقد قال فيه الحق سبحانه:

(١) هلك، يهلك هلكاً وهلوكةً وهلاكاً، ومهلكاً - بفتح اللام وبكسرهما - وتهلكة : مات وفتى، فهو هالك. قال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ .. (٨٨)﴾ [القصص] وقال تعالى: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ .. (١٧)﴾ [الأنفال] وقال تعالى: ﴿مَا شَهِدْنَا مِنْهُ أَهْلَهُ .. (٤٩)﴾ [النمل]. وقوله تعالى: ﴿هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِي (٧٩)﴾ [الحاقة] أي: ذهب وضاع ولم يبق لي عز ولا سلطان، وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَمْرٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ .. (١٧٧)﴾ [النساء] أي: مات وليس له ولد يرثه، وأهلكه: أماته وأفسده، أو كان سبباً في هلاكه. قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (٥٥)﴾ [النجم] أي: أفتانهم وأبادهم. [القاموس القويم: مادة هلك] بتصرف.

(٢) قال الإمام أبو يحيى زكريا الانصارى في «فتح الرحمن» (ص ١٩٥) : «نفى الله الظلم عن نفسه بأبلغ لفظ يستعمل في النفي، لأن اللام فيه لام الجحود، والمضارع يفيد الاستمرار، فمعناه: ما فعلت الظلم فيما مضى، ولا أفعله في الحال، ولا في المستقبل فكان غاية في النفي».

(٣) جبل الله الخلق جبلاً : خلقهم. ويقال: جبلة على كذا: طبعه. وفي الأثر: «جبلت القلوب على حب من أحسن إليهما». وجبل الشيء: شده وأوثقه. وجبل فلاناً على الشيء والأمر: جبره. [المعجم الوسيط: مادة (جبل)].

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ .. (١٥٩)﴾ [آل عمران]

ولهذا نفهم قوله الحق:

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ .. (٦٩)﴾ [يس]

أى: أن الحق سبحانه لم يشأ له أن يكون شاعراً.

وهكذا نفهم أن هناك فرقاً بين «نفى الوجود» وبين «نفى انبغاء الوجود».

والحق سبحانه يقول هنا:

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ .. (١١٧)﴾ [هود]

أى: لا يتأتى ، ويستحيل أن يهلك الله القرى بظلم ؛ لأن مراد الظالم أن يأخذ حق الغير لينتفع به ؛ ولا يوجد عند الناس ما يزيد الله شيئاً؛ لأنه سبحانه واهب كل شيء ؛ لذلك فالظلم غير وارد على الإطلاق فى العلاقة بين الخالق سبحانه وبين البشر.

وحين يورد الحق سبحانه كلمة «القرى» - وهى أماكن السكن - فلنعلم أن المراد هو «المكين» ، مثل قول الحق سبحانه:

﴿وَأَسْأَلُهُمِ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً ^(١) الْبَحْرِ .. (١٦٣)﴾ [الأعراف]

وقوله الحق أيضاً:

﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ ^(٢) الَّتِي كُنَّا فِيهَا .. (٨٢)﴾ [يوسف]

(١) حاضرة البحر، أى: مشرفة عليه، مجاورة له غير بعيدة عنه. [القاموس القويم ١/ ١٥٩] بتصرف.

(٢) القرية: البلدة الكبيرة، تكون أقل من المدينة، أو هى كل مكان اتصلت به الابنية. قال تعالى:

﴿ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ .. (٥٨)﴾ [البقرة] ، ثم قال: ﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا .. (٨٢)﴾ [يوسف] أى:

أهل القرية، مجاز مرسل علاقته المحلية. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَكَايِنِ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ

الَّتِي أَخْرَجْتَكَ أَهْلُكَا هُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (٧٢)﴾ [محمد] والمراد: أهلها أشد من أهل مكة الذين أخرجوك.

[القاموس القويم ٢/ ١١٥].

والحق سبحانه في مثل هاتين الآيتين ؛ وكذلك الآية التي نتناولها الآن بهذه الخواطر إنما يسأل عن المكين.

والله سبحانه يقول هنا:

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ۖ ۝ (١١٧) ﴾ [هود]

أى: أنه مُنْزَهٌ عن أن يهلكهم بمجاوزة حدٍّ ، لكن له أن يهلكهم بعدل؛ لأن العدل ميزان، فإن كان الوزن ناقصاً كان الخسران، ومن العدل العقاب، وإن كان الوزن مستوفياً كان الثواب.

وفى مجالنا البشرى ؛ لحظة أن نأخذ الظالم بالعقوبة ؛ فنحن نتعبه فعلاً ؛ لكننا نريح كل المظلومين ؛ وهذه هى العدالة فعلاً.

ومن خطأ التقنيات الوضعية البشرية هو ذلك التراخى فى إنفاذ الحقوق فى التقاضى ؛ فقد تحدث الجريمة اليوم ؛ ولا يصدر الحكم بعقاب المجرم إلا بعد عشر سنوات ، واتساع المسافة بين ارتكاب الجريمة وبين توقيع العقوبة ؛ إنما هو واحد من أخطاء التقنيات الوضعية ؛ ففى هذا تراخ فى إنفاذ حقوق التقاضى ؛ لأن اتساع المسافة بين ارتكاب الجريمة وبين توقيع العقوبة ؛ إنما يضعف الإحساس ببشاعة الجريمة.

ولذلك حرص المشرع الإسلامى على ألا تطول المسافة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين إنزال العقوبة ، فعقاب المجرم فى حُمُوَّة^(١) وجود الأثر النفسى عند المجتمع ؛ يجعل المجتمع راضياً بعقاب

(١) حموة الألم: سوزته، وشدته، سواء أكان الألم مادياً أم معنوياً. [المعجم الوسيط : مادة: (حمو)].

المجرم، ويذكر الجميع ببشاعة ما ارتكب ؛ ويوازن بين الجريمة وبين عقوبتها.

ويقول الحق سبحانه هنا:

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ^(١١٧) ﴾ [هود]

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه:

﴿ .. لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا غَافِلُونَ ^(١٢١) ﴾ [الأنعام]

إذن: لا بد من إزاحة الغفلة أولاً ، وقد أزاح الله سبحانه الغفلة عنا

(١) أصلح الأمر إصلاحاً: أزال إفساده. قال تعالى: ﴿وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا .. ﴾ (٥٦) [الأعراف]. وأصلح بين الرجلين: أزال ما بينهما من خلاف وخصام. قال تعالى: ﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ .. ﴾ (١١) [الحجرات]. ومصالحون: جمع مصلح. والمصلح: اسم فاعل، من الفعل «أصلح». قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ .. ﴾ (٢٢٠) [البقرة]. وقال تعالى: ﴿.. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ (١١) [البقرة]. وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (١١٧) [هود]. وقال تعالى: ﴿.. إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ (١٢٦) [الأعراف]. [القاموس القويم : مادة (صلح)] بتصرف.

(٢) غفل عن الأمر، يغفل غفولاً: تركه عمداً، أو عن غير عمد. وأغفله - متعدي بالهمزة -: تركه عن عمد. وأغفل غيره عن الأمر: جعله يغفل عنه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْعَمَنْ أَغْلًا مِّنْ أَغْلَانَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا .. ﴾ (٢٨) [الكهف] أى: جعلناه غافلاً عن ذكرنا. والغفلة: سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ وعدم اليقظة. قال تعالى: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا .. ﴾ (٢٢) [ق] أى: غافلاً عن إدراك القيامة، وغافلاً عن أحداث ما بعد الموت. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحِكُمْ .. ﴾ (١٠٦) [النساء] أى: تسهون عنها وتتركون حراستها فينقضون عليكم. وقال تعالى: ﴿.. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٧٤) [البقرة] أى: أن الله عالم، يعلم بكل ما تعملون، لا يسهر عن شيء منه. وقال تعالى: ﴿.. أَوَلَيْكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ (١٧٩) [الأعراف] أى: الذين لا يدركون الحق ولا يهتدون إليه فيعرضون عنه. [القاموس القويم : مادة (غفل)] بتصرف.

بإرسال الرسل وبالبيان وبالنذر ؛ حتى لا تكون هناك عقوبة إلا على جريمة سبق التشريع لها ^(١).

وهكذا أعطانا الله سبحانه وتعالى البيان اللازم لإدارة الحياة ، ثم جاء من بعد ذلك الأمر بضرورة الإصلاح :

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (١١٧) [هود]

والإصلاح فى الكون هو استقبال ما خلق الله سبحانه لنا فى الكون من ضروريات لننتفع بها ، وقد كفانا الله ضروريات الحياة ؛ وأمرنا أن نأخذ بالأسباب لنطور بالابتكارات وسائل الترف فى الحياة.

وضروريات الحياة من طعام وماء وهواء موجودة فى الكون ، والتزاوج متاح بوجود الذكر والأنثى فى الكائنات المخلوقة ، أما ما نصنعه نحن من تجويد لأساليب الحياة ورفاهيتها فهذا هو الإصلاح المطلوب منا.

وسبق أن قلنا: إن المصلح هو الذى يترك الصالح على صلاحه ، أو يزيده صلاحاً يؤدى إلى ترفه وإلى راحته ، وإلى الوصول إلى الغاية بأقل مجهود فى أقل وقت.

والقرى التى يصلح أهلها ؛ لا يهلكها الله ؛ لأن الإصلاح إما أن يكون قد جاء نتيجة اتباع منهج نزل من الله تعالى ؛ فتوازنت به حركة الإنسان مع حركة الكون ، ولم تتعاند الحركات ؛ بل تتساند وتتعاقد، ويتواجد المجتمع المنشود.

(١) يقول الحق سبحانه: ﴿ ... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (١٥) [الإسراء].

وإما أن هؤلاء الناس لم يؤمنوا بمنهج سماوى ، ولكنهم اهتموا إلى أسلوب عمل يريحهم، مثل الأمم الملحدة التى اهتمت إلى شىء ينظم حياتهم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يمنع العقل البشرى أن يصل إلى وضع قانون يريح الناس.

لكن هذا العقل لا يصل إلى هذا القانون إلا بعد أن يرهق البشر من المتاعب والمصاعب ، أما المنهج السماوى فقد شاء به الله سبحانه أن يقى الناس أنفسهم من التعب ، فلا تعضهم الأحداث.

وهكذا نجد القوانين الوضعية وهى تعالج بعض الداءات التى يعانى منها البشر ، لا تعطى عائد الكمال الاجتماعى، أما قوانين السماء فهى تقى البشر من البداية فلا يقعون فيما يؤلمهم.

وهكذا نفهم قول الحق سبحانه:

﴿ .. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (١١٧) ﴾

[هود]

لأنهم إما أن يكونوا متبعين لمنهج سماوى، وإما أن يكونوا غير متبعين لمنهج سماوى ، لكنهم يصلحون أنفسهم.

إذن: فالحق سبحانه وتعالى لا يهلك القرى لأنها كافرة ؛ بل يبقيها كافرة ما دامت تضع القوانين التى تنظم حقوق وواجبات أفرادها ؛ وإن دفعت ثمن ذلك من تعاسة وآلام.

ولكن على المؤمن أن يعلن لهم منهج الله ؛ فإن أقبلوا عليه ففى ذلك سعادتهم ، وإن لم يقبلوا ؛ فعلى المؤمنين أن يكتفوا من هؤلاء الكافرين بعدم معارضة المنهج الإيمانى.

ولذلك نجد - فى البلاد التى فتحها الإسلام - أناساً بقوا على دينهم ؛ لأن الإسلام لم يدخل أى بلد لحمل الناس على أن يكونوا مسلمين ، بل جاء الإسلام بالدليل المقنع مع القوة التى تحمى حق الإنسان فى اختيار عقيدته.

يقول الله جلَّ علاه :

﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٨) [المتحنة]

فإذا كانت بعض المجتمعات غير مؤمنة بالله ، ومُصلحة ؛ فالحق سبحانه لا يهلكها بل يعطيهم ما يستحقونه فى الحياة الدنيا ؛ لأنه سبحانه القائل:

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ (٢٠) [الشورى]

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك:

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ

مُخْتَلِفِينَ ﴾ (١١٨)

(١) حرث الأرض، يحرثها حرثاً: أثارها وميأها للزرع، أو ألقي فيها الحب للزرع. وحرث الأرض: زرعها. قال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ (٦٢) أَلَسْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ (٦٤) [الواقعة] ، ويطلق الحرث على الزرع. قال تعالى: ﴿ وَيَهْلِكُ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ .. ﴾ (٢٠٥) [البقرة] أى: يهلك المزروعات، والنسل من الإنسان والحيوان. وقال تعالى: ﴿ نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ .. ﴾ (٢٢٢) [البقرة] على التشبيه بالأرض المهيأة للزرع فهن يلدن لكم الذرية. ومن المجاز قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ .. ﴾ (٢٠) [الشورى] أى: فى ثواب الآخرة. وقوله تعالى: ﴿ أَنْ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ .. ﴾ (٢٢) [القلم] أى: على زرعكم أو حديقتكم المزروعة. [القاموس القويم : مادة (حرث)].

ونحن نعلم أن الإنسان قد طرأ على هذا الكون بعد أن خلق الله - سبحانه - في هذا الكون كل مقومات الحياة ؛ المسخرة بأمر الله لهذا الإنسان ؛ ليمارس مهمة الخلافة في الأرض ؛ ولم تتأب^(١) تلك الكائنات على خدمة الإنسان ، سواء أكان مؤمناً أم كافراً ؛ لأن الحق - سبحانه - هو الذي استدعى الإنسان إلى الوجود ، وما دام قد استدعاه ؛ فهو - سبحانه - لن يرضن عليه بمقومات هذا الوجود ؛ من بقاء حياة ، وبقاء نوع.

وهذا هو عطاء الربوبية الذي كفله الله - سبحانه - لكل البشر: مؤمنهم وكافرهم ، وهو عطاء يختلف عن عطاء الألوهية المتمثل في المنهج الإيماني: «افعل» و «لا تفعل».

ومن يأخذ عطاء الألوهية مع عطاء الربوبية فهو من سعداء الدنيا والآخرة^(٢).

إذن: فقدرة الله - سبحانه - قد أرغمت الكون - دون الإنسان - أن يؤدي مهمته ، وكان من الممكن أن يجعل البشر أمة واحدة مهتدية لا تخرج عن نظام أرادها الله - سبحانه وتعالى^(٣) - كما لم تخرج الشمس أو القمر أو الهواء أو أى من الكائنات الأخرى المسخرة عن إرادته.

(١) أبى إباء وإباء، وتابى عليه: استعصى. وأبى الشيء: كرهه ولم يرضه. وفى التنزيل العزيز:

﴿وَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتَمَّ نُورُهُ .. (٣٧)﴾ [التوبة] . وفى المثل: «رضى الخصمان وأبى القاضى» يضرب

لمن يطالب بحق نزل أصحابه عنه. [المعجم الوسيط : مادة (أبى)] بتصرف.

(٢) يقول الحق سبحانه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (٣٥) نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ (٣٦) نَزَّلْنَا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ (٣٧)﴾ [فصلت] .

(٣) يقول تعالى: .. ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (١)﴾ [النحل]. ويقول: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ..

(٤٨)﴾ [المائدة]. ويقول أيضاً: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ .. (٨)﴾

[الشورى].

لأن الحق - تبارك وتعالى - أثبت لنفسه طلاقة القدرة فى تسخير اجناس لمراده ؛ بحيث لا تخرج عنه ، وذلك يثبت لله - سبحانه - القدرة ولا يثبت له المحبوبة.

أما الذى يثبت له المحبوبة فهو أن يخلق خلقاً ؛ ويعطيهم فى تكوينهم اختياراً.

ويجعل هذا الاختيار كل واحد فيهم صالحاً أن يطيع ، وصالحاً أن يعصى ، فلا يذهب إلى الإيمان والطاعة إلا لمحبوبة الله - تعالى .

وهكذا نعلم أن الكون المسخر المقهور قد كشف لنا سِيَال^(١) القدرة ، والجنس الذى وهبه الله الاختيار إن أطاع فهو يكشف لنا سيال المحبوبة.

والحق - سبحانه - هو القائل:

﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۖ (٢٩) ﴾

[الكهف]

ولكن أترك الإنسان حتى يأتى له الغرور فى أنه يملك الاختيار دائماً؟

لا .. فمع كونك مختاراً إياك أن تغتر بهذا الاختيار ؛ لأن فى طيِّك قهراً^(٢) ، وما دام فى طيِّك قهر فعليك أن تتأدب ؛ ولا تتوهم أنك مختار فى أن تؤمن بالله أو لا تؤمن ؛ ولا تتوهم أنك مُنفلت من قبضة الله - تعالى - فهو يملك زمامك^(٣) فى القهريات التى تحفظ لك

(١) سأل يسيل سَيْلًا ، وسيلانًا ، ومسيلًا ، ومسالًا ، فهو سائل ، وسَيْالٌ : جرى وطفى . ويقال : سالت الأرض ونحوها ، وسالت بما فيها . وسالت عليه الخيل وغيرها : جرت من كل وجه وتدفتت . وسال بهم السيل ، وجاش بنا البصر : وقعوا فى أمر شديد ، وقعنا نحن فى أشد منه . وسالت الفرّة : استطلت وعرضت فى الجبهة وقصبة الأنف .

وسَيْالُ القدرة الإلهية : ظهور آثارها فى جميع المخلوقات ، وانتشارها وشمولها لكل شيء فى الكون ، ما علمنا منه وما لم نعلم . [المعجم الوسيط : مادة (سيل)] بتصرف .

(٢) لأن الإنسان مختار فيما يستطيع البديل فيه ، مقهور فيما لا يستطيع إبداله ، إذن : للاختيار حدود مقرونة بالاستطاعة ، والطاقة البشرية .

(٣) الزمام : الخيط الذى يشد فى البُرة أو فى الخشاش ثم يشد إلى طرف المقود . ويقال : «هو زمام قومه» : قائدهم ومقدمهم وصاحب أمرهم . وهو زمام الأمر : ملاكه . وألقى فى يده زمام أمره : فوضه إليه . ويملك الله زمامك : أى : يملك أمورك كلها . [المعجم الوسيط : مادة (زَمَم)] بتصرف .

حياتك مثل: الحيوان والنبات والجماد ، ولكنه - سبحانه - ميّزك بالعقل.
وخطأ الإنسان دائماً أنه قد يعطى الأسماء معانى ضد مسمياتها ،
فكلمة «العقل» مأخوذة من «عقل»^(١) وتعنى : «ربط» ؛ فلا تجمع^(٢)
بعقلك فى غير المطلوب منه ؛ لأن مهمة العقل أن يكبح جماحك. وتذكر
دائماً: فى قبضة من أنت ؛ وفى زمام من أنت ؛ وفى أى الأمور أنت
مقهور؟

وما دُمْتَ مقهوراً فى أشياء فاختر أن تكون مقهوراً لمنهج الله
سبحانه واحفظ أدبك مع الله ، واعلم أنه قد وهبك كل وجودك سواء
ما أنت مختار فيه أو مقهور عليه.

وانظر إلى من سلبهم الحق - سبحانه - بعض ما كانوا يظنون أنها
أمور ذاتية فيهم ، فتجد من كان يحرك قدمه غير قادر على تحريكها ،
أو يحاول أن يرفع يده فلا يستطيع.

ولو كانت مثل هذه الأمور ذاتية فى الإنسان لما عصته ، وهذا دليل
على أنها أمور موهوبة من الله ، وإن شاء أخذها، فهو - سبحانه -
ياخذها ليؤدّب صاحبها.

ومادام الإنسان بهذا الشكل، فليقل لنفسه: إياك أن تغترّ بأن الله

(١) عقل يعقل عقلاً: أدرك الأشياء على حقيقتها. وعقل البعير: ضمّ رُسخ يده إلى عضده وربطهما معا بالعقل؛ ليبقى باركاً. والعقل: ما يكون به التفكير وتصور الأشياء على حقيقتها، كقوله تعالى: ﴿مَنْ بَعْدَ مَا عَقِلُوهُ...﴾ (٧٥) [البقرة] أى: أدركوه على حقيقته وعلموه علماً ثابتاً. قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (٥٥) [الملك] أى: لو كنا ندرك الأمر على حقيقته. وقد نعى القرآن كثيراً على من لا يستعملون عقولهم، وحث على استعمال العقل، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة] [القاموس القويم: مادة (عقل)] بتصرف.

(٢) جمع: أسرع. والجموح: الرجل يركب هواه فلا يمكن رده. [مختار القاموس - مادة جمع].

جعل فيك زاوية اختيار، وتذكر أنك على أساس من هذه الزاوية تتلقى التكليف من الله بـ «افعل»^(١)، و«لا تفعل»؛ لأن معنى «افعل كذا»: أنك صالحٌ ألا تفعل؛ ومعنى «لا تفعل كذا»: أنك صالحٌ أن تفعل؛ لأن لديك منطقة اختيار؛ ولكن لديك في زواياك الأخرى منطقة قَهْرٍ وتسخير، فتأدّب في منطقة الاختيار، كما تأدبت في منطقة الاضطرار والقهر.

وقد وصف الحق - سبحانه - الإنسان بأنه كنود، قال تعالى:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾^(٢) (٦)

[العاديات]

لأن الإنسان لا يتذكر أحياناً أن مهمة عقله الأولى هي أن يعقل حدوده، وأن يقول لنفسه: مادامت الحيوانية في مقهورة، ومادامت الجمادية في مقهورة؛ فَلَا تُكُنْ مؤدباً مع ربي، وأجعل منطقة الاختيار على مراد منهج الله.

وأنت إن أردت أن تضع إحصائية لـ «افعل» ولا «تفعل» لوجدت ما لم يرد فيه تكليف بـ «افعل» و«لا تفعل» لا يقل عن خمسة وتسعين في المائة من حركة الحياة، وهو المباح.

وأنزل الله - سبحانه - التكليف لتنضبط به حركة حياتك كلها - إن جعلت التكليف هو مرادك - وهو لن يأخذ أكثر من خمسة في المائة من حركة الحياة ، ويعود خير ذلك عليك.

(١) وكلمة افعل ولا تفعل تدور حول مطلوبات المنهج أمراً ونهيًا، فالفرض والواجب والسنة والمستحب مأمور بهم. والحرام والمكروه منهي عنهم، وللأمر عطاؤه مصداقاً لقوله تعالى: ﴿نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ (٣٦) [فصلت] والنهي عقابه أو المغفرة من الله.

(٢) كند النعمة يكندها: جحدها ولم يشكرها، فهو كاند، وحسيفة المبالغة «كنود». قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ (٦) [العاديات] أى: كَفُور شديد الجحود. [القاموس القويم: مادة (كند)].

فساعة يقول لك التكليف: عليك أن تزكى عن مالك، فلا بد لك من أن تقدر المقابل، لأنك إن افتقرت واحتجت: سيأتك من زكاة الآخرين ما يلبي احتياجاتك، فمن «افعل» التي تلتزم بها ويلتزم بها غيرك تأتي الثمرة التي تسد عجز أى ضعف فى المجتمع الإيمانى بالتراحم المتبادل النابع عن اليقين بالمنهج.

وحين يقول لك التكليف: لا تعتد على حُرّمات الغير، فهو يقيّد حريتك فى ظاهر الأمر، لكنه يحمى حُرّماتك من أن يعتدى عليها الغير، وحين تتعقل أوامر التكليف كلها ستجدها لصالحك؛ سواء أكان الأمر بـ «افعل» أو «لا تفعل».

وهنا يقول الحق - سبحانه : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ ﴾ (١١٨)

و «لو» تفيد الامتناع^(١). أى : أن الله - تعالى - لم يجعل الناس أمة واحدة، بل جعلهم مختلفين.

(١) لو : حرف شرط غير جازم، ومعناه: امتناع الشرط لامتناع الجواب. قال تعالى : ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُمْ حُطَامًا ۖ ﴾ [الواقعة] . ويقتزن جوابها باللام للتوكيد ، وقد لا يقتزن باللام ، كقوله تعالى : ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَجَاًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴾ [الواقعة] ويقول اقتران جوابها باللام إذا كان منفياً كقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ ۖ ﴾ [لقمان] ثم قال : ﴿ مَا نَعُدُّ كَلِمَاتِ اللَّهِ ۖ ﴾ [لقمان] ، وقد يُحذف جواب لو كقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ۖ ﴾ [الرعد] الجواب محذوف تقديره : لكان هذا القرآن العظيم يفعل ذلك ، ولكن الله لم يجعل قرآنًا بهذه الصفة. [القاموس القويم ٢٠٦/٢].

وقد تستعمل «لو» حرفاً مصدرياً مثل «أن» ويكثر ذلك بعد كلمة «ودَّ»، وكلمة «أحبَّ»، وما يشبههما، كقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعْمَرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۖ ﴾ [البقرة] أى : يود التعمير ألف سنة، والمصدر المؤول مفعول به للفعل «يود».

وقد تستعمل «لو» للتمنى، مثل قوله تعالى : ﴿ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۖ ﴾ [البقرة] وهى على لسان بعض أهل النار يوم القيامة الذين يتمنون الرجوع إلى الدنيا؛ ليتبرءوا من الكبراء الذين كانوا يتبعونهم فى الدنيا ثم تنكروا لهم فى الآخرة . [القاموس القويم: مادة (لو)].

وقد حاول بعض من الذين يريدون أن يدخلوا على الإسلام بنقد ما ، فقالوا: ألا تتعارض هذه الآية مع قول الله : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ .. ﴾ (٢١٣) [البقرة]

وظن أصحاب هذا القول أن البشر لم يلتفتوا إلى خالقهم من البداية ؛ ثم بعث الله الأنبياء ليلفتهم إلى المنهج.

ونقول لهؤلاء : لا ، فقد ضمن الحق - سبحانه - للناس قُوتهم وقوام حياتهم، وكذلك ضمن لهم المنهج الإيماني منذ أن أمر آدم وزوجه بالهبوط إلى الأرض لممارسة مهمة الخلافة فيها، وقال الله - سبحانه: ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ ^(١) فَلَا يَضِلْ ^(٢) وَلَا يَشْقَى ^(٣) .. ﴾ (١٢٣) [طه]

ولو استقصى هؤلاء الآيات التي تعالج هذا الأمر، وهي ثلاث آيات؛ فهنا يقول الحق - سبحانه: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً .. ﴾ (١١٨) [هود]

(١) هداه الطريق يهديه هدياً وهداية وهُدًى: أعلمه إياه، وعَرَّفَه له، وأرشده إليه، فهو هادٍ. ومن المجاز المعنوي: هداه الحق، أو هداه إلى الحق: دلَّه عليه وأرشده إليه.

والهُدًى : مصدر الفعل «هُدًى»، ويأتى بمعنى الرشاد، ويوصف به للمبالغة، كقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) [البقرة] أى : هاد للمتقين، وذلك إذا وقفنا على قوله تعالى : ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ .. ﴾ (٢) [البقرة] فالكتاب هُدًى للمتقين، أى : هاد لهم. وأما إذا وقفنا على قوله تعالى : ﴿ لَا رَيْبَ .. ﴾ (٢) [البقرة] فيكون هُدًى مصدراً بمعنى هداية، أى: فى الكتاب هداية للمتقين لا ريب فى ذلك. [القاموس القويم: مادة (هدى)] بتصرف.

(٢) ضلُّ الكافر: غاب عن الحجة المقنعة وعدل عن الطريق المستقيم، ولم يعرف الحق. والضللال: النسيان والضياع. قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي .. ﴾ (٥٠) [سبا] . [القاموس القويم : مادة (ضلل)] .

(٣) شقى شقاً شقاءً وشقاوة : ساءت حاله المادية أو المعنوية، فهو شقيٌّ. قال تعالى : ﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا .. ﴾ (٥١) [المؤمنون] أى : حالة الشقاء والضللال وفساد النفوس. وقال تعالى: ﴿ مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَتَشْقَىٰ ﴾ (٢) [طه] أى : لتحزن وتقالم أسفاً على عصيانهم. [القاموس القويم: مادة (شقى)] بتصرف.

وفى الآية التى ظنوا أنها تتعارض مع الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول - سبحانه :

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾﴾ [البقرة]

وهكذا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى أنزل المنهج مع آدم - عليه السلام - ثم طرأت الغفلة^(١)؛ فاختلف الناس، فبعث الله الأنبياء ليحكموا فيما اختلف فيه الناس.

إذن : فقول الله - تعالى:

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾ (١٨٨) [هود]

يعنى أنه - سبحانه - لو شاء لجعل الناس كلهم على هداية؛ لأنه بعد أن خلقهم؛ وأنزلهم إلى الأرض؛ وأنزل لهم المنهج؛ كانوا على هداية، ولكن بحكم خاصية الاختيار التى منحها الله لهم، اختلفوا.

ثم يقول الحق - سبحانه: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ...﴾ (١١٨) [هود]

أى : أنهم سيظلون على الخلاف.

ويأتى الحق - سبحانه وتعالى - فى الآية التالية بالاستثناء فيقول:

(١) الغفلة: سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ وعدم اليقظة، يقول الحق: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا...﴾ (٢٦) [ق] وتأتى بمعنى عدم الإدراك للحق، وعدم الاهتمام إليه يقول الحق: ﴿أَوَلَيْكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (١٧٦) [الأعراف].

وغفل عن الأمر غفولاً تركه عمداً أو عن غير عمد، وأغفله متعمداً بالهمزة: تركه عن عمد. وأغفل غيره عن الأمر: جعله يغفل عنه، يقول الحق: ﴿وَلَا تَطْعَمُ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا...﴾ (٢٨) [الكهف] أى : جعلناه غافلاً عن ذكرنا. [القاموس القويم بتصريف وترتيب ص ٥٧ ج ٢].

﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١١١)

أى : أن الحق - سبحانه - قد خلق الخلق للرحمة والاختلاف.

وساعة نرى «اسم إشارة» أو «ضميراً» عائداً على كلام متقدم،
فنحن ننظر ماذا تقدم. والمتقدم هنا : ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ
رَبُّكَ.. (١١٩) ﴿

[هود]

والحق - سبحانه وتعالى - حين تكلم عن خلق الإنسان قال :
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) ﴿

[الذاريات]

ومعنى العبادة^(١) هو طاعة الله - سبحانه - فى «افعل» و «لا
تفعل» وهذا هو المراد الشرعى من العبادة ؛ ولكن المرادات الاجتماعية
تحكمت فيها خاصية الاختيار، فحدث الاختلاف، ونشأ هذا الاختلاف
عن تعدد الأهواء.

فلو أن هوائنا كان واحداً ؛ لما اختلفنا ، ولكننا نختلف نتيجة
لاختلاف الأهواء ، فهذا هواه يمينى ؛ وذاك هواه يسارى ؛ وثالث هواه
شيوعى ؛ ورابع هواه رأسمالى ؛ وخامس هواه وجودى، وكل واحد له
هوى^(٢).

(١) عبد الله يعبد عبادة وعبودية: أطاعه، فهو عابد. قال تعالى: ﴿مَا كَانُوا إِلَّا نَجَسًا مُتَبَدِّلِينَ﴾ (٣٦) ﴿ [القصص]

وقال تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُكَ ..﴾ (٥٠) [الفاتحة]. [القاموس القويم: مادة (عبد)] بتصرف.

(٢) يقول تعالى: ﴿وَلَا تَطْعَمُ مِنْ أَغْلَانَا قَبْلَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ (٢٨) ﴿ [الكهف].

ولذلك قال الحق - سبحانه: ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ^(١) لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. (٧١)﴾
[المؤمنون]

ولم يكن العالم ليستقيم؛ لو اتبع الله - سبحانه - أهواء البشر المختلفة، ولكن أحوال هذا العالم يمكن أن تستقيم؛ إذا صدرت حركته الاختيارية عن هوى واحد؛ ولذلك قال النبي ﷺ :
«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئتُ به»^(٢).

وفى حياتنا اليومية نلاحظ أن الأعمال التي تسير بها حركة الحياة وبدون أن ينزل تكليف فيها ؛ نجد فيها اختلافاً لا محالة ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لو شاء لخلقنا كلنا عباقرة فى كل مناحى الحياة ؛ أو يخلقنا كلنا شعراء أو أطباء أو فلاسفة.

ولو شاء - سبحانه - ذلك فمن سيقوم بالأعمال الأخرى ؟ فلو أننا كنا كلنا أطباء فمن يقوم بأعمال الزراعة وغيرها ؟ ولو كنا جميعاً مهندسين ؛ فمن يقوم بأعمال التجارة وغيرها؟

وقد شاء الحق - سبحانه - أن يجعل مواهبنا مختلفة ليرتبط العالم ببعضه ارتباط تكامل وضرورة ؛ لا ارتباط تفضل.

(١) هَوِيَّةٌ يَهْوَاهُ هَوًى : أحبه. وأكثر ما يستعمل فى الباطل وفى الشهوات الضارة. قال تعالى : ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَّ .. (١٢٥)﴾ [النساء] أى : ما تهواه أنفسكم وما تشتهيه فيضلكم ذلك عن الحق. وقال تعالى : ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا .. (٧٧)﴾ [المائدة]. [القاموس القويم: ٢/ ٢١٠، ٢١١].

(٢) أخرجه ابن أبى عاصم فى: كتاب «السنة» (١٢/١) من حديث عبدالله بن عمرو، وأورده ابن رجب الحنبلى فى «جامع العلوم» (ص ٤٦٠) وضعفه.

ولذلك يقول الحق - سبحانه:

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ^(١) لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيًّا ^(٢) .. (٣٧) ﴿

[الزخرف]

وهكذا نعرف أن رفع الدرجات لا يعنى تلك النظرة الحمقاء الرعناء ^(٣)، والتي تدعى أن فى ذلك التقسيم رفعة للغنى وتقليلاً لشأن الفقير ؛ لأن الواقع يؤكد أن كل إنسان هو مرفوع فى جهة بسبب ما يُحسنه فيها ؛ ومرفوع عليه فى جهة أخرى بسبب ما لا يُحسنه ويُحسنه غيره ، وغيره مكمل له.

وهكذا يتبادل البشر ما يحققه اختلاف مواهبهم ^(٤)، واختلاف المواهب هى مقومات التلاحم.

ولذلك قلنا: إن مجموع سمات ومواهب كل إنسان إنما يتساوى مع مجموع سمات ومواهب كل إنسان آخر ، ولا تفاضل إلا بالتقوى ؛ وقيمة كل امرئ ما يُحسنه.

(١) الدرجة : المرقاة يرقى عليها الصاعد إلى أعلى، ويهبط عليها النازل من أعلى، وهى واحدة درجات السلم، تستعار للمنزلة والمكانة المعنوية فى الفضل والجاه، وفى الأجر والثواب عند الله. قال تعالى: ﴿هُم دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ .. (١١٢) ﴿ [آل عمران] أى: أنهم منازل مختلفة فى الفضل وفى الثواب كُلٌّ بحسب عمله. قال تعالى: ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ .. (١٥) ﴿ [غافر] أى: أن الله عنده المنازل العالية ينزل فيها من يشاء من عباده المقربين، والله عال متعال فوق أعلى الدرجات على القدر، جَلُّ شأنه. [القاموس القويم: ٢٢٥/١].

(٢) سُلْحِيًّا يَسْلَحُهُ : أذله وقهره وأخضعه. قال تعالى: ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيًّا .. (٣٧) ﴿ [الزخرف] وسُلْحُهُ بالتشديد: أخضعه وقهره لينفذ ما يريد منه بدون إرادة ولا اختيار من المسلح، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. (١١٢) ﴿ [البقرة]

[القاموس القويم: ٣٠٦/١]

(٣) الرعونة : الصمق. والأرعن: الأهوج فى منطقته. [لسان العرب. مادة : رعن].

(٤) إن اختلاف المواهب هو للتكامل الإنسانى نحو تيسير حركة الحياة، بخلاف اختلاف الأهواء ففيها فساد لحركة الحياة.

وقد ترى صاحب السيارة الفارهة وهو يرجو عامل إصلاح السيارات الذى يرتدى ملابس رثة^(١) ومتسخة ؛ ليصلح له سيارته؛ فيقول له العامل: لا وقت عندى لإصلاح سيارتك ؛ فيلج صاحب السيارة الفارهة بالرجاء ؛ فيرضى العامل ويرق قلبه لحال هذا الرجل صاحب السيارة الفارهة ويذهب لإصلاحها.

لذلك أقول : إذا نظرتَ لمن هو دونك فى أى مظهر من مظاهر الحياة؛ فلا تغترّ بما تفوقتَ وتميزتَ به عليه ؛ ولكن قلْ لنفسك : لا بد أن هذا الإنسان متفوق فى مجال ما.

ونحن نعلم أن الله - سبحانه وتعالى - ليس له أبناء ليميز واحداً بكامل المواهب ، ويترك آخر دون موهبة.

ولذلك يقول الحق - سبحانه - هنا: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۖ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ .. ﴾ (١١٩) [هود]

وإن كان الاختلاف^(٢) فى المقدرات والمنهج ؛ فهذا ما يولد الكفر أو الإيمان ، ولنا أن نعرف أن الكفر له رسالة ؛ بل هو لازم ليستشعر المؤمن حلاوة الإيمان . ولو لم يكن للكفر وظيفة لما خلقه الله.

وقد قلت قديماً : إن الكفر يعاون الإيمان ؛ مثلما يعاون الألم العافية ، فلولا الألم لما جئنا بالطبيب ليَشْخُصَ الداء ، ويصفَ الدواء الشافى بإذن الله.

ولذلك نقول : الألم رسول العافية.

والحق سبحانه يقول هنا : ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۖ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ .. ﴾ (١١٩) [هود]

وأنت إن دَقَّقْتَ النظر فى الاختلاف لوجدته عين الوفاق.

(١) الرث: القديم البالى من كل شىء. وارث الثوب: أخلق. [اللسان: مادة رث].

(٢) إذا كان الاختلاف فى المقدرات والمنهج، ينتج ذلك الشىء وضده.

ومثال ذلك: اختلاف أبنائك فيما يحبونه من ألوان الطعام، فتجد ابناً يفضل صدر الدجاجة، وآخر يفضل الجزء الأسفل منها «الورك»، وتضحك أنت لهذا الاختلاف، لأنه اختلاف فى ظاهر الأمر، ولكن باطنه وفاق ، لو اتفقنا جميعاً فى الأمزجة لوجدنا التعاند والتعارض ؛ وهذا ما ينتشر بين أبناء المهنة الواحدة.

ولمن يسأل : هل الخلق للاختلاف أم الخلق للرحمة؟

نقول : إن الخلق للاختلاف والرحمة معاً، لأن الجهة مُنفكة.

ثم يقول - سبحانه - فى نفس الآية : ﴿... وَتَمَّتْ ^(١) كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ ^(٢) وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ^(٣)﴾ [هود]

والحق سبحانه قد علم ألا بمن يختار الإيمان ومن يختار الكفر، وهذا من صفات العلم الأزلى لله - سبحانه وتعالى - ولذلك قال - سبحانه : ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾ أى : علم - سبحانه - مَنْ مِنْ عِبَادِهِ سيختار أن يعمل فى الدنيا عمل أهل النار، ومن سيختار أن يعمل عمل أهل الجنة ؛ لسبق علمه الأزلى بمرادات عباده واختياراتهم.

وسبق أن ضربنا مثلاً - والله المثل الأعلى - بعميد الكلية الذى

(١) تَمَّ الأمر يَتِمُّ تَمًّا وتاماً: كَمُلَ وتحقق وهو تامٌ وتَمِيمٌ، ويكون حسياً ومعنوياً. قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا...﴾ [الأنعام] أى: كَمُلَتْ وتحققت. وتَمَّ الشيء: كَمُلَتْ أجزاءه. قال تعالى: ﴿فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً...﴾ [الأعراف] أى: كَمُلَ العدد المحدد لمناجاة موسى عليه السلام. وأَتَمَّ الشيء: أكمله على أحسن وجه. قال تعالى: ﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي...﴾ [المائدة] أى: على أكمل وجه، ليس فيها نقص. [القاموس القويم: ١٠١/١، ١٠٢] بتصرف.

(٢) الْجِنَّةُ - بكسر الجيم - : الجن. قال تعالى: ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صَلَوَاتِ النَّاسِ ^(٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ^(٦)﴾ [الناس]. [القاموس القويم: ١٣٢/١].

يعلن للأساتذة ضرورة ترشيح المتفوقين في كل قسم ؛ لأن هناك جوائز في انتظارهم، فيرشح كل أستاذ أسماء المتفوقين الذين لمس فيهم النبوغ والإخلاص للعلم ، ويطلب العميد من أساتذة من خارج جامعتهم أن يضعوا امتحانات مفاجئة لمجموع الطلاب ؛ ويُفاجأ العميد بتفوق الطلبة الذين لمس فيهم أساتذتهم النبوغ والإخلاص للعلم ؛ وهنا يتحقق العميد من صدق تنبؤ الأساتذة الذين يعملون تحت قيادته.

ولكن قد تحدث مفاجأة : أن يتخلف واحد من هؤلاء الطلبة لمرض أصابه أو طارئ يطرأ عليه من تعب أعصاب أو إرهاق أو غير ذلك ؛ وبهذا يختل تقدير أستاذه ؛ لكن تقدير الحق - سبحانه - مُنزه عن الخطأ، وما علمه ألا فهو مُحقق لا محالة؛ لذلك بين لنا أنه علم أزلّى، ويتحدى الكافر به أن يغيره.

ولكننا نعرف أن الحق - سبحانه - أنزل قوله الكريم :

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ (١) ﴾ [المسد]

وسمعا أبو لهب ولم يتحدها بإعلان الإيمان - ولو نفاقاً.

وقول الحق : ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ۚ تَبَيَّنَ لَنَا أَنِ الْحَقَّ - سبحانه -

(١) تَبَّ يَتَبَّ تَبًا وَتَبَابًا : خَسِرَ وَهَلَكَ . قال تعالى : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ (١) ﴾ [المسد] دعاء عليه بالخسران أو بالهلاك - ودعا عليه أولاً بأن تهلك يداه : لأنهما آلة البطش والإيذاء .
والتبّاب : الهلاك . قال تعالى : ﴿ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝ (٣٧) ﴾ [غافر] وَتَبَّيَّنَ : تَحَقَّقَ ؛ أَهْلَكَ . قال تعالى : ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ۝ (٥١) ﴾ [هود] أَيْ : أَهْلَكَ وَتَخْسِيرَ . [القاموس القويم : ٩٦/١]

إِنْ قَالَ شَيْئًا فَهُوَ قَدْ تَمَّ بِالْفِعْلِ ؛ فَلَا رَادَّ لِمَشِئَتِهِ ، أَمَا نَحْنُ فَعَلِينَا
أَنْ نَسْبِقَ كُلَّ وَعْدٍ بَعْمَلٍ سَنَقُومُ بِهِ بِقَوْلٍ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. ﴾ (٢٤)

[الكهف]

لَا نَحْضَرُ الْحَقَّ يَقُولُ لَنَا : ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ^(١) لِّشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴾ (٢٣) إِلَّا
أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. ﴾ (٢٤) [الكهف]

وَفِي هَذَا احْتِرَامٌ لَوْضَعْنَا الْبَشْرَى ، وَإِيمَانٌ بِغَلْبَةِ الْقَهْرِ ، وَمَعْرِفَةٌ
لِحَقِيقَةِ أَنَّنَا مِنَ الْإِغْيَارِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ حَدَثٍ مِنَ الْأَحْدَاثِ يَتَطَلَّبُ فَاعِلًا ؛
وَمَفْعُولًا يَقَعُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ ؛ وَمَكَانًا ؛ وَزَمَانًا ؛ وَسَبَبًا ؛ وَلَا أَحَدٌ مِّنَّا
يَمْلِكُ أَيْ وَاحِدٌ مِنْ تِلْكَ الْعَنَاصِرِ .

فَإِنْ قُلْتُ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ تَكُونُ قَدْ عَصَمْتَ نَفْسَكَ مِنْ أَنْ
تَكُونَ كَاذِبًا ، أَوْ أَنْ تَعْدَ بِمَا لَا تَسْتَطِيعُ ، لَكِنْ إِذَا كَانَ مَنْ يَقُولُ هُوَ
مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَلَا قُوَّةَ تَخْرُجُهُ عَمَّا قَالَ ، فَهُوَ وَحْدَهُ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ
يَنْفُذَ مَا يَقُولُ .

وَلِذَلِكَ قُلْنَا : إِنْ كُلُّ فِعْلٍ يُنْسَبُ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - يَتَجَرَّدُ عَنْ

(١) ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٢/٧٦) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي سَبَبِ نَزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ
قُرَيْشٍ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ وَذَلِكَ بَعْدَ مَشُورَةِ الْيَهُودِ : سَلَوْهُ عَنْ فِتْنَةِ ذَهَبِ
فِي الدَّهْرِ الْأَوَّلِ ، مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانَ لَهُمْ حَدِيثٌ عَجِيبٌ ، وَسَلَوْهُ عَنْ رَجُلٍ
طَوَّافٍ بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا مَا كَانَ نِيَّوُهُ وَسَلَوْهُ عَنِ الرُّوحِ مَا هُوَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ : « أَخْبِرْكُمْ غَدًا عَمَّا سَأَلْتُمْ عَنْهُ ، وَلَمْ يَقُلْ : « إِنْ شَاءَ اللَّهُ » ، وَمَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُحَدِّثُ اللَّهُ لَهُ فِي ذَلِكَ وَحْيًا ، وَلَا يَأْتِيهِ جِبْرِيلُ حَتَّى أَرْجَفَ أَهْلَ مَكَّةَ ،
وَقَالُوا : وَعَدَنَا مُحَمَّدٌ غَدًا وَالْيَوْمَ خَمْسَ عَشْرَةَ قَدْ أَصْبَحْنَا فِيهَا لَا يَخْبِرُنَا بِشَيْءٍ عَمَّا سَأَلْنَاهُ
عَنْهُ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَهَذِهِ السُّورَةُ (الكهف) فِيهَا خَبَرٌ مَا سَأَلُوا عَنْهُ .

الزمن؛ فلا نقول: «فعل ماضٍ» أو «فعل سيحدث في المستقبل» أو «فعل مضارع»؛ لأن تلك الأمور إنما تُقاسُ بها أفعال البشر، لكن أفعال الله - سبحانه - لا تقاس بنفس المقياس، فسبحانه حين يقرر أمراً فنحن نأخذه على أساس أنه قد وقع بالفعل.

والحق - سبحانه - يقول:

﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ ^(١) فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ^(٢) .. (١١٠)﴾ [النحل]

وقوله سبحانه : ﴿ أَتَى ﴾ بمعنى : تَقَرَّرَ الأمر ولم يُنفذ - بعد - فلا تتعجلوه؛ وهذا هو تحدّي القيومية القاهرة، ولا توجد قوة قادرة على أن تمنع وقوع أمر شاءه الله - سبحانه وتعالى - فهو يحكم فيما يملك، ولا مُنَازِع له سبحانه.

وقوله الحق : ﴿ لَا مَلَأْنُ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .. (١١٩) ﴾ [هود]

فسببه أن الإنس والجن هما الثقلان ^(٣) المكلفان .

ويقول الحق - سبحانه - بعد ذلك:

(١) أمر الله : عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله. [قاله القرطبي ٣٧٨٩/٥] وقال ابن كثير في تفسيره (٥٦١/٢): «يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وينوها معبراً بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا محالة».

(٢) استعجل الأمر: طلبه عاجلاً سريعاً. قال تعالى : ﴿وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفَعَلَ فِيهِمْ أَجَلَهُمْ .. (١١٧)﴾ [يونس] . [القاموس القويم: ٩/٢].

(٣) الثقلان: الإنس والجن لأنهما كالحمّلين الثقيلين على ظهر الأرض. قال تعالى: ﴿سَفَرُكُمْ أَثْقَالُ الثَّقَلَانِ (٣١)﴾ [الرحمن]. وهو خبر المقصود منه التهديد والوعيد. [القاموس القويم: ١٠٨/١].

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتِ بِهِ فُؤَادَكَ﴾

﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٣٠)

وساعة ترى التنوين في قوله الحق ﴿وكلّا﴾ فاعلم أن المقصود

هو قصة كل رسول جاء بها الحق - سبحانه - في القرآن الكريم.

وحين يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن فعل قد أحدثه ؛ فلنا

أن ننظر: هل هذا الفعل مأخوذ من صفة له - سبحانه - أم مأخوذ من اسم موجود ؟ فيحق لنا أن نأخذ الاسم ونأخذ الفعل مثل قوله-

تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ﴾ (٧٠) .. ﴿النحل﴾

نعلم منه أنه - سبحانه - خالق ، ولكن إن جاء فعل ليس له

أصل في أسماء الله الحسنی، فإياك أن تشتق من الفعل اسماً لله.

ومثال ذلك قوله - سبحانه : ﴿وَكَلَّا نَقْصُ﴾ (١٢٠) ﴿هود﴾

والذى يقص هنا هو الله - سبحانه - لكن لا أحد في إمكانه أن

(١) ثَبَّتَهُ : جعله ثابتاً مُتَمَكِّناً . قال تعالى : ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً﴾ (٧٤)

[الإسراء] أى : جعلناك ثابتاً وبقعنا عنك أسباب الضعف. [القاموس القويم: ١٠٥/١].

(٢) قوله تعالى : ﴿فِي هَذِهِ الْحَقُّ﴾ (١٢٠) ﴿هود﴾ : أى هذه السورة. قاله ابن عباس ومجاهد

وجماعة من السلف، وعن الحسن في رواية عنه وقتادة: في هذه الدنيا . والصحيح : في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء ، وكيف أنجاهم الله والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين ، جاءك فيها قصص حق، ونبأ صدق وموعظة يرتدع بها الكافرون وذكرى يتذكر بها المؤمنون، قاله ابن كثير في تفسيره (٤٦٥/٢).

(٣) يقول رب العزة سبحانه: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَوَفَّاكُمْ﴾ (٧٠) ﴿النحل﴾

(٤) قَصُّ الكلام أو الأخبار : يقصها قصاً وقصصاً تتبعها ورواها وحكاما ، قال تعالى : ﴿قَلَمًا

جَاءَهُ وَحُفَّ عَلَيْهِ الْقَصَصُ قَالَ لَا تَخَفْ﴾ (٢٥) [القصص]. وقص الأمر قصاً تتبعه ، ومنه قوله

تعالى: ﴿فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ (٦٤) [الكهف] . والقصص مصدر يُطْلَق على ما يُروى من

الأخبار. ومنه قوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ (٣) [يوسف]. [القاموس

يقول: إن الله قصاص ، مثلما لا يحق لأحد أن يقول: إن الله ماکر ، رغم أن الله - سبحانه - قد قال: ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ^(١) ﴾ (٢٠)

[الأنفال]

وكذلك لا يصح لأحد أن يقول : الله المخادع ، رغم أن الحق - سبحانه - قد قال: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ^(٢) ﴾ (١٤٢)

[النساء]

وهكذا نتعلم أدب الحديث عن الله المتصف بكل صفات الكمال والجلال ؛ وأن نكتفى بقول: إن مثل هذا الفعل جاء للمشكلة ^(٣) ما دام ليس له وجود ضمن أسماء الله الحسنى.

(١) مَكَرٌ يَمْكُرُ مَكْرًا: نَبَّرَ الشَّرَّ لغيره في خفية واحتيال. قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُهُمْ فِي الْمُنْدِيَةِ .. ﴾ (١٢٢) [الأعراف]. وقال تعالى: ﴿ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا .. ﴾ (٦١) [يونس] أي: تدبير سييء بقصد صرفها عن وجهها وصد الناس عنها. وإذا أسند المكر إلى الله سبحانه فمعناه إبطال مكر الماكرين وإيقاع العقوبة بهم من حيث لا يشعرون، كقوله تعالى: ﴿ وَمَكْرُوهٌ وَمَكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ^(٤) ﴾ [آل عمران] ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَكْرُوهٌ مَكْرًا وَمَكْرُوهٌ مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ^(٥) ﴾ [النمل]. [القاموس القويم: ٢٢١/٢ ، ٢٢٢].

(٢) خدعه يخدعه خدعًا وخديعة: أظهر له خلاف ما يُخفيه ليقوع في مكروه من حيث لا يعلم. قال تعالى: ﴿ وَإِنْ يَرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ .. ﴾ (٦٦) [الأنفال] وخادَعَه: خدعه أو حاول ذلك. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ .. ﴾ (١٤٢) [النساء] أي : يُظهرون الإيمان نفاقًا ليخدعوا الله ورسوله والمؤمنين، والله مبطل خداعهم، وكاشف أمرهم، ومعاقبهم على خداعهم. [القاموس القويم: ١٨٨/١].

(٣) «المشكلة»: ذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته تحقيقًا أو تقديرًا . فالأول : كقوله تعالى: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ .. ﴾ (١١٦) [المائدة] ، وقوله: ﴿ وَمَكْرُوهٌ وَمَكْرُ اللَّهِ .. ﴾ (٤١) [آل عمران]، فإن إطلاق النفس والمكر في جانب الباري تعالى إنما هو لمشكلة ما معه. ومثال التقديرى قوله تعالى: ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ .. ﴾ (٣٨٨) [البقرة] أي : تطهير الله ؛ لأن الإيمان يطهر النفوس، فعبّر عن الإيمان بـ « صبغة الله » ، للمشكلة بهذه القرينة، الإتقان للسيوطى (٢٨٢/٣).

وهنا يقول الحق - سبحانه :

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ .. (١٢٥)﴾ [هود]

و « أنباء » جمع « نبأ » ، وهو الخبر العظيم الذى له أهمية ، والذى يختلف به الحال عند العلم به ، وأخبار الرسل - عليهم السلام - تتناثر لقطات مختلفة عبر سور القرآن الكريم ، موضحة ما جاء به كل رسول معالجاً الداء الذى عانى منه قومه ، وكذلك ما عاناه كل رسول من عنت القوم المبعوث لهم ، وجاء ذكر تلك الأنبياء فى القرآن لتثبيت فؤاد الرسول ﷺ : لأن الرسول سيصادف فى الدعوة المتاعب والصعاب.

وقد ذكر القرآن بعضاً من تلك المواقف، يقول الحق - سبحانه:

﴿وَزُلْزِلُوا^(١) حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ^(٢) وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ..

(٢١٤)﴾ [البقرة]

ويقول الحق - سبحانه - مصوراً حال المؤمنين^(٣) :

(١) زلزل الشيء: حركه حركة عفيفة مكررة. قال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَلَهَا (١)﴾ [الزلزلة] أى: أصابها الزلزال عند قيام الساعة. وقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (١)﴾ [الحج]. وقوله تعالى: ﴿وَزُلْزِلُوا زُلْزَالًا شَدِيدًا (١١)﴾ [الأحزاب] أى: أزعجوا وخافوا وقلقوا واضطربوا اضطراباً شديداً - على التشبيه بالشيء المادى. [القاموس القويم: ٢٨٨/١].

(٢) قال القرطبي فى تفسيره (٩٤٩/١): «الرسول هنا شعبياً فى قول مقاتل ، وهو اليسع. وقال الكلبي: هذا فى كل رسول بُعث إلى أمته وأجهد فى ذلك حتى قال: متى نصر الله؟ وروى عن الضحاك قال: يعنى محمداً ﷺ وعليه يدل نزول الآية. والله أعلم».

(٣) وذلك فى غزوة الأحزاب، فى شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور. وفيها تحالفت قريش ومن تابعها مع يهود بنى النضير وبنى قريظة، فكان مجموعهم عشرة آلاف، أما المسلمون فكانوا ثلاثة آلاف، وظل المسلمون محاصرين داخل المدينة قريباً من شهر.

[باختصار من تفسير ابن كثير (٤٧٠/٣)].

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَرَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ^(١) الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ^(٢) وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا^(٣)﴾ [الاحزاب]

ومثل هذه المواقف تقتضى تثبيت الفؤاد ؛ بمعنى تسكينه على منطق اليقين الإيمانى برّب أرسله رسولا ليبلغ منهجا ، وما كان الله سبحانه ليرسل رسولا ليبلغ منهجا ثم يُسلمه لأعدائه.

فإذا ما ذكر له أخبار الرسل والصعاب التى تعرضوا لها تهون عليه المصاعب التى يتعرض لها ، ويثبت فؤاده.

و«الفؤاد» هو ما نقول عنه: «القلب»، وهو وعاء العقائد، بمعنى أن المخ يستقبل من الحواس - وسائل الإدراكات من عين ترى، ومن أذن تسمع، ومن أنف يشم، ومن فم يستطعم، ومن كفّ تلمس -

(١) زاغ يزيغ زيفا وزيفانا : مال عن القصد . زاغ البصر : اضطرب ولم يحقق ما يرى ، أو انحرف عن القصد فلم ير شيئا . قال تعالى : ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ [النجم] أى : ما انصرف بصر الرسول ﷺ عن رؤية الملك . ولا طغى فرأى أكثر مما أمامه ، بل رأى الملك رؤية صادقة . وقوله تعالى فى وصف فزع بعض الناس فى المدينة حين أحاطت بهم الأعداء فى غزوة الأحزاب : ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ .. ﴾ [الاحزاب] أى : اضطربت لشدة الفزع . [القاموس القويم : ٢٩٤/١] بتصرف.

(٢) الحنجرة - فى اللغة - : الحلقوم والحلق . وهى علميا تسمى القصبة الهوائية ، ويمر منها النفس زفيراً وشهيقاً . قال تعالى : ﴿ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ .. ﴾ [الاحزاب] كناية عن شدة الكرب والضيق.

(٣) الظنون : ما يحصل فى النفس عن أماره فهو شك راجح، وفعله من أفعال الرجحان - من باب نصر - والظن : مصدر . والظن : اسم لهذا الضاطر الذى يحصل فى النفس . قال تعالى : ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [النجم] وجمعه : ظنون، وقرئ : ﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾ [الاحزاب] الظنوننا - بالفتح فى الوصل، وفى الوقف - وبغير ألف قراءة . [القاموس القويم : ٤١٧/١].

فتتولد المعلومات التي يصنفها المخ ، ويرتبها كقضايا عقلية.

ويناقش المخ تلك القضايا العقلية إلى أن تصح القضية العقلية صحة لا يأتى بعدها ما ينقضها ، فيسقطها المخ فى الفؤاد لتصير عقيدة ؛ لا تطفو بعدها إلى العقل لتُناقش من جديد ؛ ولذلك يسمونها «عقيدة» - من العقدة - فلا تتذبذب بعد ذلك.

إذن : فالفؤاد هو الوعاء القابل للقضايا التي انتهى المخ من تمحيصها^(١) تمحيصاً وصل فيه إلى الحق ، وأسقطها على القلب ليدير حركة الحياة على مقتضاها.

وعلى سبيل المثال : نجد الشاب الذى يفكر فى مستقبله ، فيدرس مزايا وعيوب المهن المختلفة ليختار منها التخصص الذى يتناسب مع مواهبه ؛ وأحلامه ، ثم يدرس المحسّات التي استقبلها بحواسه ليُمحّصها بعقله ؛ وما ينتهى إليه عقله يسقطه فى قلبه ؛ ليصير عقيدة يدير بها حركة حياته.

مثال هذا : أنه قد استقر فى وجدان الناس وعقولهم أن النار مُحْرِقَةٌ، ولكن من أين جاء هذا اليقين فى أن النار مُحْرِقَةٌ ؟ نقول : جاء من أمر حسى بأن شاهد الناس أن مَنْ مسَّته النار أحرقتة.

لا بد - إذن - أن يكون القلب ثابتاً ؛ غير مذذب.

(١) مَحَصَ الشَّيْءَ وَمَحَّصَهُ : خَلَّصَهُ مِنْ عَيُوبِهِ . يقال : محص المعدن بالنار : خَلَّصَهُ مِنْهَا بِشُوبِهِ . ومحص السيف : جلاّه . ومحص الله التائب من الذنوب : طَهَّرَهُ مِنْهَا . ومحص فلاناً : ابتلاه واختبره . [المعجم الوسيط].

ولذلك يقول الحق - سبحانه :

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ .. (١٢٠)﴾ [هود]

لأن الفؤاد هو الوعاء الذى من مهمته أن يكون مستعداً لاستقبال كلمة الحق؛ وليقبل تنبيه الذكرى ، وجلال الموعظة ، وكمال الوارد من الحق - سبحانه - وما يأتى من الحق - سبحانه - هو الحق أيضاً ، والحق هو الشيء الثابت الذى لا يطرأ عليه تغيير.

وحق الحق ينبوع العقيدة الذى ستصدر عنه طاعة التكليف ، ولا بد أن يكون الإنسان على ثقة من حكمة المكلف قبل أن يُقبل على التكليف ؛ لذلك لزم أن يأتى الدليل على وجود الحق - سبحانه - وهو قمة الوجود الأعلى - قبل أن تأتى الموعظة^(١) ، ويكون الإيمان بالوجود الأعلى الذى لا يتغير ولا تطرأ عليه الاغيار هو السابق لمجئ تلك الموعظة.

لأن الموعظة قد تتطلب من الإنسان شيئاً يكره أن يلتزم به ، وهى هنا صادرة من الحق - سبحانه - الذى خلق ، ولا يمكن أن يغش أو يخدع مخلوقاته ، ويحملها لك رسول منه - سبحانه.

وقد تكره الموعظة إن صدرت عن إنسان مثلك ؛ لأنه لن يعظك إلا بكمال يتميز به ليعدد نقصاً فيك ، وإن لم يكن الواعظ يتمتع بالكمال الذى يعظ به ؛ فالموعوظ سيرد على الواعظ قائلاً : فلتعظ نفسك أولاً.

(١) الموعظة : ما يُوعظ به من قول أو فعل ، قال تعالى : ﴿وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة] وقوله تعالى : ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ .. (١٢٥)﴾ [النحل] . ووعظه يعظه وعظاً وعظة : نصحه بالطاعة وأرشده إلى فعل الخير [القاموس القويم بتصرف ٢/٣٤٥].

ولذلك نجد قول الحق - سبحانه:

﴿ كَبُرَ مَقْتًا ^(١) عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣) ﴾ [الصف]

لأن الواعظ الذى يَعْظُ بما لا يطبقه على نفسه يعطى الحجة للموعوظ ليرفض الموعظة ؛ وليقول لنفسه : « لو كان فى هذا الامر خير لطبقه على نفسه ».

وهكذا بَيَّنَّت الآية الكريمة موقف الرسول ﷺ كَمُتَّبِتٍ ، وأيضاً موقف المؤمنين برسائله كَمَذْكُرِينَ من الرسول بأنهم سيتعرضون للمتاعب؛ متاعب مشقة التكليف التى سيعانى منها مَنْ لا يأخذ التكليف بعمق الفهم.

فقد يرى بعض المكلفين - مثلاً - أن الأمر بغض الطرف ^(٢)

(١) مَقْتُهُ يَمَقْتُهُ مَقْتًا : أَبْغَضَهُ بَغْضًا شَدِيدًا؛ لَامَرُ قَبِيحَ فَعْلِهِ.

وَمَقْتُ اللَّهِ : غَضَبُهُ وَانْتِقَامُهُ وَعَذَابُهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْعِكُمْ أَنْفُسَكُمْ.. (١٧)﴾ [غافر] أَيْ : أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَكْبَرُ مِنْ بَغْضِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، وَانْتِقَامُ بَعْضِكُمْ مِنْ بَعْضٍ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَمَاءً سِيلًا (٢٢)﴾ [النساء] أَيْ: أَنَّ زَوْاجَ مَنْ سَبَقَ أَنْ تَزَوَّجَهَا الْآبَ يَعْتَبِرُ فَعْلَةً فَاحِشَةً شَدِيدَةُ الْقَبِيحِ، وَتَكُونُ سَبِيًّا فِي مَقْتِ النَّاسِ وَبِغْضِهِمُ الشَّدِيدِ لِمَرْتَكِبِهَا، وَسَبِيًّا فِي مَقْتِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ وَانْتِقَامِهِ مِنْ فَاعِلِهَا؛ لِأَنَّهَا عَقُوبٌ بِالْآبَاءِ وَخَلَطٌ لِلنَّسَابِ. [القاموس القويم: ٢٣١/٢].

(٢) الطرف : جَانِبِ الْعَيْنِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَيْنِ وَعَلَى الْبَصَرِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ.. (٤٥)﴾ [الشورى] أَيْ: مِنْ جَانِبِ الْعَيْنِ فِي خَفَاءٍ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنَ (٤٨)﴾ [الصفافات] أَيْ: غَاضَاتُ الْبَصَرِ مِنَ الْعَفَةِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ.. (٥٠)﴾ [النمل] أَيْ: بِصَرَكَ، أَيْ مِقْدَارَ غَمْضَةِ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا. [القاموس القويم، مادة: طرف].

حرماناً من شهوة طارئة ولا يسبر غور^(١) الفهم بأن في غص الطرف
أمراً لكافة المؤمنين أن يغيضوا الطرف عن محارمه ، وقد يرى في
الزكاة أنها أخذ من ماله ، ولا يسبر غور الفهم بأن في الزكاة تأمينا
له إن مرت عليه الأغيار وصار فقيراً ؛ عندئذ سيقدم له المجتمع
الإيماني لتأمين الاجتماعى الذى يحميه وعياله من مغبة السؤال.

وعمق الفهم أمر مطلوب؛ لأن الحق - سبحانه - هو القائل:

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ^(٢) الْقُرْآنَ .. (٨٢) ﴾ [النساء]

لأنك حين تتدبر المعانى ستعلم أن التكليف هو تشريف لك ؛
وستقول لنفسك : « ما كلفنى الله إلا لخير نفسى ؛ وإن ظهر أنه لخير
الناس » .

(١) سَبَرَهُ سَبَرًا : حَزَرَهُ ، أَوْ خَبَرَهُ . يقال: سَبَرَ الجرح: قَاسَ غَوْرَهُ بالمسبار. وَسَبَرَ فلانًا:
خَبَرَهُ ليعرف ما عنده. والغور: كل منخفض من الأرض، والغور من كل شيء: قعره وعمقه.
يقال: سَبَرَ غوره: تَبَيَّنَ حقيقته وسره. ويقال: فلان بعيد الغور: داهية. وماء غور: غائر.
وفى التنزيل العزيز: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْحَبَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (٣٠) ﴾ [الملك].
[المعجم الوسيط: مادة (سبر)، (غور)].

(٢) ذَبَّرَ الأمر: نظر فى عواقبه وأدباره ليقع على ما يرى فيه الخير له، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُذِيرُ الْأُمُورَ .. (٢٠) ﴾ [يونس] أى: يقضيه ويقدره وينقذه على حسب حكمته
وإرادته. وقوله تعالى: ﴿ فَالْمُذَبِّرَاتِ أَمْرًا (٥) ﴾ [النازعات] هم الملائكة يدبرون أمور الخلق
بإذن الله ويمقتضى حكمته وإرادته.

وتدبر : تأمل فى أدبار الأمور وعواقبها، أو تأمل ليعرف حقائق الأمور. قال تعالى :
﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (٢٤) ﴾ [محمد] أى: هل عجزوا وعَمُوا فلا يتأملون
معانى القرآن، ويصرون ما فيه من حكم بالغة فيؤمنون به - وبين همزة الاستفهام وفاء
المطف فعل محذوف دائماً فسرناه هنا بقولنا: أعجزوا فلا يتدبرون - وقوله تعالى : ﴿ أَفَلَمْ
يَذَكِّرُوا الْقَوْلَ .. (٢٨) ﴾ [المؤمنون] أى : أعجزوا فلم يدبروا، والأصل: يتدبروا، قلبت التاء
دالاً، وأدغمت فى الدال. [القاموس القويم: ٢٢١/١].

ومن المتاعب أيضاً ما يلقاه المؤمنون من عنت المستفيدين من الفساد ؛ هؤلاء الذين يعيشون على الانتفاع من المفسد ، ويواجهون كل من يريد أن يقضى على الفساد ؛ لأن الفساد فى الأرض لا يعيش إلا إذا وُجد منتفعٌ بهذا الفساد ؛ والمنتفع بالفساد يكره ويعلن الخصومة لكلِّ مقاومٍ له.

إذن : فموقف خصوم النبى ﷺ موقف طبيعى لصالحهم، ولكنهم - لحققهم - حددوا الصالح بمصالحهم الآنية^(١) فى الحياة الدنيا ؛ ولم ينظروا إلى عاقبة ما يؤول إليه أمرهم فى الآخرة نعيماً أو عذاباً^(٢).

ولو أنهم امتلكوا البصيرة ؛ لعرفوا أن من مصلحتهم أن يوجد مَنْ يَقُومُهُمْ حتى لا يقدموا لأنفسهم شركاً يوجد لهم فى الآخرة.

ولو أنهم قَطَنُوا ؛ لعلموا أن الرسول كما جاء لصالح المستضعفين المستغلين بالفساد ؛ جاء أيضاً لصالحهم ، ولو أنهم كانوا على شيء من التعقل ؛ لكانوا من أنصار رسول الله ﷺ ؛ ولكان

(١) المصالح الآنية : العاجلة . نسبة إلى (الآن) وهو الامر العاجل الحال، وهو ظرف للوقت الحاضر معرف بال دائماً، ومبنى على الفتح. قال تعالى : ﴿ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۖ ﴾ (٧١) [البقرة] [القاموس القويم ٤٥/١].

(٢) ولذلك قال عنهم رب العزة : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ (٧) [الروم] ثم يلفت الحق نظرهم إلى الكون وما فيه وإلى عاقبة المكذبين فيقول : ﴿ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴾ (٨) أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٩) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أُسَاوُوا السَّوْءَ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (١٠) [الروم]

من الواجب عليهم كلما حدثتهم أنفسهم بالسعى إلى الفساد ؛ وسمعوا من الرسول ﷺ ما ينتظرهم نتيجة لهذا الفساد ؛ أن يتبعوه وأن يشكروه ؛ لانه خلّصهم من طاقة الشر الموجودة فيهم.

وهنا يوضح الحق - سبحانه - لرسوله : أنت لست بدعاً من الرسل^(١)، وكل رسول تعرّض للمتاعب مثلاً تتعرض أنت لمثلها^(٢)، وأنت الرسول الخاتم ، ولأن الدين الذي جئت به لن يأتى بعده دين آخر ؛ لذلك لابد أن تتركز المتاعب كلها معك ؛ فكُنْ على ثقة تماماً أنك مُصَادِفٌ للمتاعب .

ولذلك نثبت فؤادك بما نقصه عليك من أنباء الرسل ؛ لأن هذا الفؤاد هو الذى سيستقبل الحقائق الإيمانية من قمة «لا إله إلا الله» إلى أن يكون ذكرى تذكرك والمؤمنين معك.

وهكذا بينت الآية موقف الرسول ﷺ كمتبّت ؛ وموقف المؤمنين كمذكّرين من الرسول ؛ لانهم سيتعرضون للمتاعب أيضاً.

ونحن نعرف جميعاً ما قاله رسول الله ﷺ للأنصار حين بايعوه فى العقبة على نصرته ، وقالوا : إن نحن وفينا بما عاهدناك عليه ؛

(١) يقول رب العزة سبحانه لرسوله ﷺ : ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَى مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ...﴾ [الاحقاف] أى : ما كنت مبدعاً من تلقاء نفسى ما أدمع إليه ، إن أتبع إلا ما يوحى إلى.

(٢) يقول الحق سبحانه مخاطباً نبيه : ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكَذِبُونَكَ وَلَكِنْ الظَّالِمِينَ بَأْهَاتِ اللَّهِ يَبْحَثُونَ (٢٢) وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَىٰ مَا كَذَّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنَا هُمْ نَصَرْنَا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَاِ الْمُرْسَلِينَ (٢٣)﴾ [الانعام]

فماذا يكون لنا ؟ ولم يَقُلْ لهم ﷺ : « ستملكون الدنيا ، وستصبحون سادة الفُرس والروم » ، بل قال لهم : « لكم الجنة » ^(١).

لأنه ﷺ يعلم أن منهم مَنْ سيموت قبل أن تتحقق تلك الانتصارات ؛ لذلك وعدهم بالقَدَر المشترك الذى يتساوى فيه مَنْ يموت بعد إعلانه للإيمان ، وبين مَنْ سيعيش ليشهد تلك الانتصارات. وهكذا تبيننا كيف تَضُمَّنَت الآية الكريمة تثبيت فؤاد الرسول ﷺ ؛ وكيفية إعداد هذا الفؤاد لاستقبال الحق والموعظة وذكرى المؤمنين معه.

هذا هو الطرف الأول ، فماذا عن الطرف الثانى ؛ الطرف المكذَّب للرسول؟

كان ولا بد أن يتكلم الحق - سبحانه - هنا عن المكذَّبين للرسول؛ لأن استدعاء المعانى يجعل النفس قابلة للسمع عن الطرف الآخر. وما دام الحق - سبحانه - قد تكلم عن تثبيت وعاء الاستقبال،

(١) كان ذلك فى بيعة العقبة الثانية وهى الكبرى، وذلك أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله ﷺ قال العباس بن عباد الانصارى: يا معشر الخزرج، هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن الآن، فهو والله إن فعلتم خِزْي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافقون له بما دعوتوه إليه على نَهْكَ الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذ على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فمالنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: «الجنة». قالوا: أبسط يدك، فبسط يده فبايعوه. [سيرة النبى لابن هشام ٥٥/٢].

والموعظة ، وتذكير المؤمنين ؛ لحظة أن تخور ^(١) منهم العزائم ، فلا بُدَّ - إذن - أن يتكلم - سبحانه - عن القسم الآخر ؛ وهو القسم المكذَّب ، فيوضح - سبحانه - لرسوله أن له أن يتحداهم ولا يتهيب .

يقول الحق - سبحانه :

﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴾ ^(٢) (١٣١)

أى : اصنعوا ما شئتم ، ومعنى ذلك أنه ﷺ مستندٌ إلى رصيد قويٍّ من الإيمان بالله لا يهوله أن يستعد له الخصم ؛ فهو ﷺ والذين معه لا يواجهون الخصم بذواتهم ؛ ولا بعددهم وعددهم ؛ وإنما يواجهونه بالركن الركين الذى يستندون إليه ، وهو الحق سبحانه وتعالى .

ونحن نرى فى حياتنا اليومية أن أى قيائد فى معركة إنما يشعر بالثقة حين يصل إلى علمه أن مدداً سوف يصله من الوطن الذى

(١) الخَوْر : الضعف . خار الرجل : ضعف وانكسر . والخَوَار : الضعيف الذى لا بقاء له . على الشدة . [لسان العرب - مادة : خور] .

(٢) المكانة : رفعة الشأن والريانة والتؤدة . قال تعالى : ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ .. ﴾ (١٣٥) [الأنعام] أى : برزانة وتؤدة وتبصر ، وقُرئ : «على مكاناتكم» بالجمع . [القاموس القويم ٢/٢٣٢] .

والمكانة : الحالة التى يكون عليها المرء من قدرة أو عجز أو إيمان أو كفر ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ .. ﴾ (١٣٦) [هود] أى : على الحالة التى أنتم عليها ، وقوله تعالى : ﴿ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ .. ﴾ (١٣٧) [يس] أى : على الحالة التى هم عليها حين غداهم وكفرهم . [القاموس القويم ٢/١٧٩ ، ١٨٠] .

يحارب من أجله؛ لأنه سيعزز من قوته، فما بالنّا بالمدد الذي يأتي ممن لا ينفد ما عنده^(١)؛ وممن لا يُجِير عليه أحدٌ؛ فهو يُجِير ولا يُجَار عليه.

ولذلك نلاحظ أن الأنبياء استظلوا بتلك المظلة، فموسى - عليه السلام - حين كاد الفرعون أن يلحق به؛ ورأى قومه أن لا نجاة لهم؛ فالبجر أمامهم والعدو وراءهم؛ صرخوا:

﴿ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴾^(٢) .. (٦١) [الشعراء]

لكن موسى - عليه السلام - يطمئنهم :

﴿ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (٦٢) [الشعراء]

فموسى - عليه السلام - يعلم أنه مُستند بقوة الله لا بقوة قومه، وأمدّه الله - سبحانه - بمعجزة جديدة:

﴿ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ .. ﴾ (٦٣) [الشعراء]

فينفلق البحر؛ ليفسح بين مياهه طريقاً يابسة؛ وسار موسى عليه السلام وقومه، وفكر موسى في قطع السبيل على عدوه حتى

(١) يقول الحق سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (٤) [الفتح] ، ويقول تعالى في شأن غزوة حنين: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا .. ﴾ (٦٦) [التوبة]

(٢) أدركه: لحقه. قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْفَرَقَ .. ﴾ (٦٥) [يونس] على المجاز. كان الغرق عدو مطارد لحق فرعون فاهلكه.

والدرك - بفتح الراء ، ويسكونها - : اسم مصدر بمعنى الإدراك واللاحاق. قال تعالى: ﴿لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا نَخَشًى ﴾ (طه) [طه] أى : لا تخاف أن يدركك فرعون وجنوده. [القاموس القويم : ٢٢٦/١]

لا يسير فى نفس الطريق المشقوق بأمر الله عبر معجزة ضرب البحر بالعصا، وأراد موسى - عليه السلام - أن يضرب البحر ضربة ثانية ليعود البحر إلى حالة السيولة مرة أخرى، فيقول له الله - سبحانه: ﴿وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهَوًا^(١) إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّفْرَقُونَ (٢٤)﴾ [الدخان]

أى : اتركه على ما هو عليه ؛ لينخدع فرعون ويسير فى الطريق اليابسة، ثم يعيد الحق - سبحانه - البحر كما كان ، وبذلك أنجى الحق - سبحانه - وأهلك بالشىء الواحد^(٢)؛ وهذه لا يقدر عليها غير الله - سبحانه وتعالى وحده.

وهكذا يَهَبُ الحق - سبحانه - المؤمنين به القدرة على تحدى الكافرين. والإيمان كله معركة من التحدى ؛ تحدُّ فى صدق الرسول كمبلِّغ عن الله ، ومعه معجزة تدل على رسالته، وتحدُّ فى نصره الرسول وَمَنْ معه من قلة مؤمنة ؛ فيغلبون الكثرة الكافرة.

والحق - سبحانه يقول: ﴿كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٢٤٩)﴾ [البقرة]

وهكذا يشيع التحدى فى معارك الإيمان.

وقد تميَّز كل رسول بمعجزة يتحدى بها أولاً ؛ ثم ينتهى دورها؛ لينزل له بعدها منهج من السماء ؛ ليبشِّر به قومه، لكن رسول الله ﷺ

(١) رها البحر يرهو رهوا: سكن فهو راه، ورهوّ: مصدر يوصف به بلفظه ، قال تعالى : ﴿وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهَوًا... (٢٤)﴾ [الدخان] ساكن الأمواج؛ ليغثروا، فينزلوا فيه ، أو ساكن النفس، فهى حال من المفعول به وهو البحر، أو من الفاعل وهو الضمير المستتر «أنت» وهو موسى عليه السلام. أى: يكون هادئاً مطمئناً إلى النجاة. [القاموس القويم: ٢٧٩/١].

(٢) فالله سبحانه وتعالى أنجى موسى وَمَنْ معه ، وأهلك فرعون وجنوده بالشىء الواحد . وهذا دليل على طلاقة القدرة.

تميّز بمعجزة لا تنتهي ، وهى عينٌ منهجه ؛ لأنه رسول إلى كل الأزمان وإلى كل الامكنة^(١) ؛ فكان لا بد من معجزة تصاحب المنهج إلى يوم القيامة.

ولذلك نجد كل مؤمن بالرسالة المحمدية يقول : محمد رسول الله والقرآن معجزته إلى أن تقوم الساعة.

والحق - سبحانه - يقول هنا : ﴿ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۚ ۝٢٢٠ ﴾ [هود]

ونحن نعلم أن كل كائن مأً له مكان ، أى : له حيّز وجِرم^(٢). ويقال : فلان له مكانة فى القوم ، أى : له مركز مرموق ؛ إذا خلا منه لا يستطيع غيره أن يشغله ، وهو مكان يدل على الشرف والعظمة والسيادة والوجاهة ونباهة الشأن.

فقول الحق : ﴿ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۚ ۝٢٢٠ ﴾ [هود]

أى : اعملوا^(٣) على قَدْر طاقتكم من عُدّة ومن عَدَد، فإن لمحمد ﷺ ربا سيهديه وينصره، وفى هذا تهديد لهم؛ وليس أمراً لهم؛ لأنهم كفّار لن يمتثلوا لأمر من عدوّهم.

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالعربى، وأحلّت لى الغنائم، وجعلت لى الأرض طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بى النّبيون» أخرجه مسلم فى صحيحه (٥٢٢) كتاب المساجد.

(٢) الجِرم : الجسد أو الجسم. وهو مُجَسَّم فيأخذ مكاناً وحيزاً فى الوسط الذى هو فيه.

(٣) الأمر هنا للتهديد ، وهو لون من ألوان علوم البلاغة.

ولو أنهم امتثلوا لأمر محمد وربِّ محمد لَمَا كانوا كافرين؛ بل لأصبحوا من الطائعين.

وحين يقول لهم - سبحانه - فى آخر الآية :

﴿ إِنَّا عَامِلُونَ ﴾ (١٢١) [هود]

فمعنى ذلك أن كل ما فى قدراتكم هو محدود لأنكم من الأغيار الأحداث^(١)؛ أما فعل الله - تعالى - فهو غير محدود ؛ لأنه - سبحانه - قديم أزلى لا تحده حدود ، ولن يناقض عمل المُحَدَّث الحادث عمل القديم الأزلى ، فقرة الحادث المُحَدَّث موهوبة له من غيره ، أما قوة الحق - سبحانه - فهى ذاتية فيه.

ونحن نعلم أن أىَّ عمل إنما يُقَاس بقوة فاعله ، وخطأ المستقبلين لمنهج الله أنهم إذا جاء عمل ؛ نَسُوا مَنْ الذى عَمِلَ العمل ، ولو كان العمل من فعل البشر لَحَقَّ للإنسان أن يتكلم، لكن إذا ما كان العمل من الله - تعالى - فليلزم الإنسان حدوده.

ومثال ذلك: هؤلاء الذين جادلوا فى مسألة الإسراء التى قال فيها الحق - تبارك وتعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى^(٢) بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ

(١) الأحداث: الأشياء الحادثة، أى لم يكن لها وجود ثم وجدت، وتأتى عليها عوامل الفناء والتغير.
(٢) أسرى به: جعله يسرى، أو حمله معه على السَّيْرِ لَيْلًا. قال تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ .. ﴾ [الإسراء] وهذا يُشعر أن الله تعالى كان رفيقاً للرسول ﷺ ومُعِيناً له فى إسرائه. وقوله تعالى: ﴿ فَأَسْرَى بِعَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴾ (٢٢) [الدخان] أمر الله سبحانه موسى عليه السلام أن يحمل قومه على الإسراء ويكون لهم دليلاً ومُعِيناً وهادياً. [القاموس القويم: ٣١٢/١] بتصرف.

[الإسراء]

الْحَرَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ^(١) .. ﴿١﴾

وقالوا : إننا نضرب إليها أكباد الإبل شهراً، فكيف يقول إنه أتابها في ليلة؟

وكان الرد عليهم: إن محمداً لم يَقُلْ إنه سَرَى من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى بقوته هو، بل أُسْرِيَ به، والذي عمل ذلك هو الله - سبحانه - وليس محمداً، فقيسوا هذا العمل بقوة الله تعالى وليس بقوة محمد.

ويقول الحق - سبحانه - بعد ذلك:

﴿وَأَنْظِرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ﴾ ^(٢) ١٢٢

في هذه الآية نلمس الوعيد والتهديد : فالكافرون ينتظرون وعد الشيطان لهم ، والمؤمنون ينتظرون وعد الرحمن لهم ^(٣).

ولذلك سيقول المؤمنون للكافرين يوم القيامة : ﴿أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا

(١) البركة: زيادة الخير والنماء والسعادة . قال تعالى : ﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

.. ﴿١٦﴾ [الأعراف] . وبارك الله الشيء، وبارك فيه وعليه وحوله . قال تعالى : ﴿قَلَمًا

جَاءَهُ نُورٌ أَنْ بَرَكْنَا مِنْ فِي النَّارِ وَمِنْ حَوْلِهَا .. ﴿٨﴾ [النمل] ، وقوله تعالى : ﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ

مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ .. ﴿٣٥﴾ [النور] أى : عظيمة الخير، كبيرة النفع. [القاموس القويم: ٦٥/١].

(٢) انتظره: ترقبه وتوقعه . وقال تعالى : ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْظَرُونَ﴾ ^(٣) [السجدة]

أى: ترقب ما سيحل بهم، إنهم مترقبون. [القاموس القويم: ٢٧٢/٢].

(٣) يقول الحق سبحانه : ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

.. ﴿١٢٢﴾ [إبراهيم]

وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا .. (٤٤) ﴿ [الأعراف]

وفى انتظار الكفار تهديد لهم ، وفى انتظار المؤمنين تثبيت لقلوبهم ، ولو لم تأتِ الأحداث المستقبلية كما قالها القرآن لتشكك المؤمنون ، ولكن المؤمنين لم يتشككوا ، وهكذا نتأكد أن القول بالانتظار لم يكن ليصدر إلا من واثق بأن ما فى هذا القول سوف يتحقق.

وقد جاء الواقع بما يؤيد بعض الأحداث التى جاءت فى القرآن.

ألم ينزل قول الحق - سبحانه :

﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ^(١) (٤٥) ﴾ [القمر]

وكان وقت نزول هذا القول الحكيم إبان ضعف البداية ^(٢) ، حتى قال عمر - رضى الله عنه - ^(٣) : أَيْ جَمْعٌ يَهْزَمُ ؟ لَانِ عَمْرٍ حِينْتُنْذَ كَانَ يَلْمَسُ ضَعْفَ حَالِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعَدَمَ قُدْرَةَ بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى

(١) وَلَى الْمَحَارِبِ دُبُرُهُ : كَتَايَةُ عَنْ فِرَارِهِ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) ﴾ [القمر] أَيْ : وَيَفْرُونَ ، وَجَمْعُ الدُّبُرِ : أَدْبَارُ . قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِنْ يَقَاتِلْكُمْ يَوْمَ الْاَدْبَارِ ثُمَّ لَا يَهْزَمُوا (١١١) ﴾ [آل عمران] أَيْ : يَفْرُونَ مِنْكُمْ مَهْزَمِينَ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) ﴾ [القمر] أَيْ : سَيُهْزَمُ الْجَيْشُ الَّذِى جَمَعُوهُ ، أَوْ سَتُهْزَمُ جَمَاعَتُهُمْ . [القاموس القويم : ١٢٧/١] بِتَصْرِيفٍ .

(٢) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ بَيْنَ نَزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ وَبَيْنَ بَدْرِ سَبْعِ سَنِينَ . نَقَلَهُ الْقُرْطُبِىُّ فِى تَفْسِيرِهِ (٦٥٤٦/٩) .

(٣) أَوْرَدَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِى تَفْسِيرِهِ مَعْرُوضًا إِلَى ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ ، قَالَ عَمْرٍ : أَيْ جَمْعٌ يَهْزَمُ ؟ أَيْ جَمْعٌ يُغْلِبُ ؟ قَالَ عَمْرٍ : فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَثِبُ فِى الدَّرْعِ ، وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) ﴾ [القمر] فَعَرَفْتُ تَأْوِيلَهَا يَوْمَئِذٍ .

حماية نفسه، ثم تأتي غزوة بدر : ليرى المؤمنون صدق ما تنبأ به رسول الله ﷺ .

ومن العجيب أنه ﷺ خطط على الأرض مواقع مصرع بعض كبار الكافرين^(١)، بل وأماكن إصابتهم، وجاء ذلك قرآنًا يُتلى على مر العصور، مثل قوله الحق: ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُومِ ^(٢) ١٦٦ ﴾ [القلم]

وهكذا شاء الحق - سبحانه - أن يأتي الواقع بما يؤيد صدق الرسول ﷺ ، كما شاء - سبحانه - أن ينزل على الرسول لقطات من قصص الرسل الذين سبقوه لشد أزره ، وليثبت فؤاده ، ويذكر المؤمنين فيزدادوا إيمانًا.

ثم يختتم الحق - سبحانه - سورة هود بقوله الكريم :

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ^(٣) ١٢٣ ﴾

(١) أخرج مسلم في صحيحه (٢٨٧٢) عن أنس بن مالك قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة، وأنشأ يحدثنا عن أهل بدر، فقال: إن رسول الله ﷺ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول: «هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله» قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله ﷺ، وكذا أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٢١٩، ٢٥٨) وفيه أن رسول الله ﷺ كان يضع يده على الأرض وهنا وهناك، فما أطاق أحدهم عن موضع يد رسول الله.

(٢) الخرطوم : الأنف أو مقدم الأنف، والأنف رمز العزة عند العرب. ويقال : شَمُ الأنوف أى : أعزاء . والوسم على الأنف : إزدال وإمانة. قال تعالى : ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُومِ ^(٢) ١٦٦ ﴾ [القلم] أى : سننذله نهاية الإزدال . قيل : إن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة ، وقد ضرب على أنفه بالسيف يوم بدر ، قبل مقتله ، فصدقت عليه الآية، وأخبرت بما سيحدث له قبل حدوثه، وقد أسلم من أبنائه اثنان، أحدهما سيدنا خالد بن الوليد سيف الله وفتاح العراق وقاهر الروم. [القاموس القويم: ١١٩/١].

(٣) غاب الشيء يغيب غيباً : استتر عن العين أو عن علم الإنسان في المعنوي . والغيب : مصدر، ويسمى به ما غاب واستتر . قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ .. ^(٣) ٢ ﴾ [البقرة] والغيب : هو ما غاب عن العيون كالجنة والنار والملائكة والجن، وجمعه : غيوب. قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ^(٤) ٥٩ ﴾ [المائدة] . [القاموس القويم : ٦٤/٢].

أى : أن ما جاء من ذكر حكيم هو أمر غائب عنكم، يخبركم به الله - سبحانه - من خلال ما يُنزله على رسوله ﷺ .

وقد شاء الحق - سبحانه - أن يحفظ هذا الذِّكْرَ الحكيم ، ثقةً منه - سبحانه - أنه إذا أخبرنا فى القرآن بخبر لم يجرى أوانه ، فلنُفهم أنه قد أخبر بما له من أزلية علم بالكون وما يجرى فيه ، وبما له من قدرة مطلقة تتحكم فيما يؤول إليه أمر المُختار من الكائنات - مؤمنهم وكافرهم - فإذا حدثنا القرآن بشيء مما يغيب عن الإنسان ، فلنعلم أنه إخبار بصدق مطلق.

وهناك الكثير مما يغيب عن الإنسان ، وهناك حجاب بين وسائل إدراك الإنسان وبين بعض المُدركات ، ومرة يكون الحجاب حجابَ زمنٍ ، فإذا أخبر الله - تعالى - عن أمر لم نشهده من قديم قد أوغَل^(١) فى الزمن، ولم يقرأه النبى ﷺ فى كتاب ولم يسمعه من معلّم^(٢) ؛ فهذا كَشَفٌ لحجاب الماضى.

ولذلك فبعض سور القرآن الكريم يسميها العلماء «ماكُنات القرآن»

(١) وَغَلَّ فى الشيء وغولاً : دخل فيه. وَوَغَلَ: ذهب وأبعد، وتَوَغَّلَ فى الأرض: ذهب فأبعد فيها. وكذلك أوغَل فى العلم. [لسان العرب - مادة : وغل].

(٢) وفى ذلك يقول الله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُ بِيَمِينِكَ إِذَا أَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [الأنعام: ٤٨] قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون فى كتبهم أن مصداً ﷺ لا يخط ولا يقرأ فنزلت هذه الآية. قال النحاس: دليلاً على نبوته لقريش: لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالف أهل الكتاب، ولم يكن بمكة أهل الكتاب، فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم، وزالت الريبة والشك. [انظر: تفسير القرطبي - ٥٢٤١/٧].

مثل قوله الحق: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا لَهُمْ^(١) آيُهُمْ يَكْفُلُ^(٢) مَرِيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ^(٣)﴾ [آل عمران]

وغير ذلك من الآيات^(٤) التي تبدأ بقوله الحق: ﴿مَا كُنْتَ﴾.

وقد كان هناك أناس في ذلك الماضي يدركون ما صار غيباً عن الرسول ومن معه؛ لكن الحق - سبحانه - أظهر هذا الغيب للرسول

(١) الاقلام : جمع قلم، وهو السهم أو خشبة تشبیهه يكتب عليه رمز يدل على مقدار يُعطى لمن يخرج باسمه، وكانوا يستعملونه في القرعة، ومن استعماله في القرعة قوله: ﴿إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا لَهُمْ آيُهُمْ يَكْفُلُ مَرِيَمَ ..﴾ [آل عمران] ، فالاقلام هنا سهام الاقتراع، وقد أجريت القرعة ففاز سهم زكريا فكفل مريم. [القاموس القويم: ١٣٢/٢].

(٢) كفله يكفله كفلاً وكفالة: آواه ورعاه ورباه. وأكفله اليتيم، وكفله اليتيم: أسند إليه كفالته ورعايته، كقوله: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ..﴾ [آل عمران] جعله كافلاً لها. وقال تعالى: ﴿فَكَفَّلَهَا﴾ [ص: ٢٢] أي: قال: اجعلني كافلاً لها راعياً شئونها، مالكا لها. [القاموس القويم: ١٦٧/٢].

(٣) هي تسع آيات في القرآن الكريم ، منها آية آل عمران التي ذكرها الشيخ هنا، ومنها:

- ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ..﴾ [هود]
- ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ [يوسف]
- ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [القصص]
- ﴿وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ [القصص]

- ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مِمَّا آتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص]

- ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونْ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ [القصص]

- ﴿وَمَا كُنْتَ تَقُولُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ إِذَا لِأَرْتَابِ الْمُبِلَّوْنَ﴾ [العنكبوت]

- ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مِنْ نُسُوءٍ مِنْ عِبَادِنَا ..﴾ [الشورى]

الذى لم يجلس إلى مُعَلِّم بشهادة أعدائه ، وكذلك كشف الحق - سبحانه - لرسوله حجاب الزمان وحجاب المكان.

ومنْ يَنكشِفْ له حجاب الزمان وحجاب المكان؛ إنما يَنكشِفْ له حجاب المستقبل أيضاً ، والذى كشف هذا هو الحق - سبحانه - الذى قدَّرَ مجيء هذا العالم، وما سوف يحدث فيه إلى أن تقوم الساعة.

وقد طمر^(١) الحق - سبحانه - فى القرآن أموراً لو كُشِفَ عنها فى زمن بَعَثَ الرسول ؛ لكان الحديث عنها فوق مستوى العقول والإدراك ؛ وتحدث - سبحانه - عن وقائع مستقبلية بالنسبة للمعاصرين لرسول الله ﷺ ؛ لم يكن أحد يتوقعها.

وكانت هناك معركة بين أرقى حضارتين معاصرتين للإسلام ؛ حضارة فارس وحضارة الروم ، وكانت الحضارتان تتنازعان السيطرة وتوسيع مناطق النفوذ . وهَزَمَتِ فارس - التى لا تؤمن بإله - امبراطورية الروم التى تعتنق المسيحية ، ولا تؤمن برسالة محمد الخاتمة.

لذلك حزن رسول الله ﷺ لهزيمة الذين يؤمنون بإله فى السماء؛ فَيُسْرَى^(٢) الله - سبحانه - الأمر على رسوله، وَيُنْزِلُ الحق - سبحانه -

(١) طمر الشيء: خَبَاه. والمطمورة حَفيرة تحت الأرض أو مكان تحت الأرض قد هُبِيَ خفياً يُطْمَرُ فيها الطعام والمال، أى: يُخْبَى. [لسان العرب - مادة : طمر].

(٢) إن فى حزن رسول الله ﷺ على هزيمة الروم ، وهم أهل كتاب لدليلاً على أن الإسلام هو جماع الأديان السماوية ، وأن الأديان جميعاً كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر الجسد بالسهر والحمى - الحديث إن إحساس رسول الله ﷺ بالهزيمة وحزنه عليها لدليل على رحابة الإسلام وعالميته مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ .. ﴾ [الشورى]

(٣) يسرو : يكشف عن قواده الالام ويزيله. وسُرِّي عنه: أى: كُشِفَ عنه الخوف، وقد تكرر ذكر هذه اللفظة فى الحديث، وخاصة فى ذكر نزول الروح عليه، وكلها بمعنى الكشف والإزالة [لسان العرب - مادة: سرو].

قَرَأْنَا يُتْلَى عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ وَكُلِّ الْأَزْمَانِ؛ يَحْمِلُ نَبْوءَةَ انْتِصَارِ الرُّومِ
بَعْدَ هَزِيمَتِهِمْ مِنَ الْفَرَسِ.

وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ : ﴿الَّذِينَ غَلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى (١) الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ
بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بَضْعِ سِنِينَ (٤) لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ
الْمُؤْمِنُونَ (٥) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٥)﴾ [الروم]

هَكَذَا تَأْتِي النَّبْوءَةُ فِي الْقُرْآنِ تَحْمِلُ التَّحْدِيدَ لِمِيعَادِ نَصْرِ الرُّومِ فِي
بَضْعِ سِنِينَ ؛ وَ «الْبَضْعُ» يَقْصِدُ بِهِ مِنْ ثَلَاثٍ لَتَسَعِ سِنَوَاتٍ.

(١) أَدْنَى الْأَرْضِ: أَقْرَبُهَا. قَالَ ابْنُ عَطِيَّةٍ: إِنْ كَانَتْ الْوَقْعَةُ بِأَذْرَعَاتٍ - بَيْنَ بِلَادِ الْعَرَبِ وَالشَّامِ -
فَهِيَ مِنْ أَدْنَى الْأَرْضِ بِالْقِيَاسِ إِلَى مَكَّةَ. وَإِنْ كَانَتْ الْوَقْعَةُ بِالْجَزِيرَةِ - مَوْضِعُ بَيْنَ الْعِرَاقِ
وَالشَّامِ - فَهِيَ أَدْنَى الْأَرْضِ بِالْقِيَاسِ إِلَى أَرْضِ كَسْرَى.

وَإِنْ كَانَتْ بِالْأَرْدَنِ فَهِيَ أَدْنَى إِلَى أَرْضِ الرُّومِ، [نَقْلُهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (٥٢٦٠/٧)].
(٢) الْبَضْعُ : هُوَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى التَّسْعِ. أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ فِي سَنَتِهِ (٢١٩٤) عَنْ نِيَّارِ بْنِ
مُكْرَمٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿الَّذِينَ غَلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ
سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بَضْعِ سِنِينَ (٤)﴾ [الرُّوم] فَكَانَتْ فَارِسُ يَوْمَ نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ قَاهِرِينَ لِلرُّومِ،
وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَحْبِبُونَ ظُهُورَ الرُّومِ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ وَإِيَاهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَفِي ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ
تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٥)﴾ [الرُّوم]
فَكَانَتْ قَرِيشُ تَحِبُّ ظُهُورَ فَارِسٍ لِأَنَّهُمْ وَإِيَاهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ وَلَا إِيْمَانُ بِيَعْتِ، فَلَمَّا أُنْزِلَ
اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةُ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَصِيحُ فِي نَوَاحِي مَكَّةَ : ﴿الَّذِينَ
غَلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بَضْعِ سِنِينَ (٤)﴾ [الرُّوم]
قَالَ نَاسٌ مِنْ قَرِيشَ لِأَبِي بَكْرٍ: فَذَلِكَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ زَعَمَ صَاحِبُكُمْ أَنَّ الرُّومَ سَتَغْلِبُ فَارِسًا فِي
بَضْعِ سِنِينَ، أَفَلَا نَرَاهُكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَى. وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّهَانِ، فَارْتَهَنَ أَبُو بَكْرٍ
وَالْمُشْرِكُونَ وَتَوَاضَعُوا الرِّهَانِ، وَقَالُوا لِأَبِي بَكْرٍ: كَمْ تَجْعَلُ؟ الْبَضْعُ ثَلَاثُ سِنِينَ إِلَى تَسَعِ
سِنِينَ، فَسَمَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَسَطًا تَنْتَهَى إِلَيْهِ. قَالَ: فَسَمَوْا بَيْنَهُمْ سِتَّ سِنِينَ. قَالَ: فَمَضَتْ السَّتُّ
سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرُوا فَآخَذَ الْمُشْرِكُونَ رَهْنًا أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا دَخَلَتِ السَّنَةُ السَّابِعَةُ ظَهَرَتْ
الرُّومُ عَلَى فَارِسٍ فَغَابَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْمِيَةً سِتَّ سِنِينَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: فِي
بَضْعِ سِنِينَ، قَالَ: وَأَسْلَمَ عِنْدَ ذَلِكَ نَاسٌ كَثِيرٌ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وإن قيل : تلك نبوءة محمد ، نقول : ما علم محمد بأخبار المعسكرين ولا بأسرار السياسة الداخلية لهما؟

وقد جاء نصر الروم كما حدد القرآن ، وكان هذا هتكا للحجب ، حجاب الزمان ، وحجاب المكان ، وحجاب الناس ، وأوحى به الحق سبحانه عالم الغيب المطلق لرسوله ﷺ .

والغيب المطلق هو الذى لا يعرفه إلا الحق - تبارك وتعالى - وليس له مقدمات، ويكشفه الله لمن يرتضيه، مصداقا لقوله - سبحانه: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ .. (٢٧)﴾ [الجن]

وهذا الغيب^(١) المطلق يختلف عن الغيب المقيد الذى له مقدمات : ما إن يأخذ بها الإنسان ويرتبها حتى يصل إلى اكتشاف سرٍّ من أسرار الكون.

والحق - سبحانه - هو القائل:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ .. (٢٥٥)﴾ [البقرة]

وهكذا نعلم أن كل المكتشفات كانت موجودة فى الكون ومطمورة فيه ؛ وجعل الله - تعالى - لكل مستور منها ميلادا ، فالبحار واستخدامه فى الحركات كان له ميلاد ؛ والكهرباء كان لها ميلاد ؛ واكتشاف الذرة كقوة ومصدر للطاقة كان له ميلاد، وكل مُكتشف ومُخترع له ميلاد ، وتتوالى مواليد الغيب مستقبلا ، وفى ميلادها

(١) الغيب : مصدر وَيُسَمَّى به ما غاب واستتر ، قال الحق : ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ .. (٢)﴾ [البقرة].

والغيب : هو ما غاب عن العيون كالجنة والنار والملائكة والجن ، وجمعه غيوب . قال تعالى :

﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (٥٣)﴾ [المائدة] . [القاموس القويم ج ٢ / ٦٤ .]

إيمان اليقين بمن أخفاه وأظهره ، وهو الله الحكيم.

وقد يأتى هذا الميلاد بكشف وبحث ؛ وقد يُظهره الله بدون بحث ؛
أو يُظهره صدفة؛ مثلما أظهر قانون الطفو النابغ من قاعدة «أرشميدس»
ومثلما أظهر الحق - سبحانه - قانون الجاذبية صدفة ؛ أى : أنه سبب
من الأسباب جعل عبداً من عباده يبحث فى شىء، فيظهر له شىء لم
يكن يبحث عنه ؛ ولذلك نسب الحق - سبحانه - الإحاطة له - سبحانه.

وهنا يقول الحق - سبحانه: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ (١٢٣) [هود]

ولم يقل : « إلیه یَرْجِعُ الأمر كله » ، لأنه سبحانه ضابط كل
مخلوق على قدر.

والله المثل الأعلى : كما تضبط أنت المنبه على ميقات معين ، وكما
يضبط المقاتل القبلة لتنفجر فى توقيت معين ، والكون كله مُرتَّب
على هذا الترتيب.

والله - سبحانه - القائل :

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨٢) [يس]

فكل شىء إنما يرجع إلى الله فى التوقيت الذى شاءه الله.

أو : أن الأمر هو كل ما يتعلق بكائن حى ؛ لأن الحق - سبحانه - قد
خلق فى الكون أشياء وترك ملكيتها له - سبحانه - والحق
- سبحانه - لا ينتفع بها ، أما الإنسان فينتفع بها ، وإن كان لا يقربها
ولا يملكها، مثل: الشمس التى ترسل أشعتها، ويستفيد الإنسان
بضوئها^(١) وحرارتها ، وهى لا تدخل فى ملكية الإنسان ؛ لأنها من

(١) وصف الله تعالى الشمس فى قرآنه، فقال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً﴾ (٥٠) [يونس]. وقال
عنها: ﴿... وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾ (١٣) [نوح] والسراج: المصباح يعطى ضوءاً ويبعث حرارة.

أساسيات الحياة ؛ لذلك لم يجعل للإنسان الذى خَصَّهُ الله بخاصية الاختيار حق ملكيتها أو الاقتراب منها ؛ حتى لا يعيث بها.

وكذلك كل أساسيات الحياة جعلها الحق - سبحانه - فى سلطته وحده ، ولم يَأْمَنْ أحداً من خلقه عليها ، مثل الأرض بعناصرها ، وكذلك الماء والهواء حتى لا يعيث أحد بأنفاس الهواء لأحد آخر.

شاء الحق سبحانه أن يجعل الأساسيات فى يده دون أن يُمْلِكها لأحد ؛ رحمةً منه بنا ، ذلك أنه - سبحانه - عِلِمَ أن الإنسان بما تعتريه من أغيار قد يسوء استخدام تلك الأساسيات.

وسَخَّرَ الله هذه الأساسيات لخدمة كل المخلوقات^(١) ، وسَخَّرَ بعض المخلوقات ليسُوسها الإنسان ، وبعض المخلوقات الآخر لم يستطع الإنسان تسخيرها ، وحتى قوة الإنسان نفسه؛ شاء الحق - سبحانه - أن يجعلها أغياراً ؛ فالقوى يسير إلى الضَّعْف^(٢) ؛ والفقير قد يصبح غنياً.

(١) يقول تعالى : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (٣٦) وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٧)﴾ [إبراهيم] وقد جمعت هاتان الآيتان أساسيات الكون التى تحدث عنها فضيلة الشيخ الشعراوي: السماوات - الأرض - الماء - الثمرات - الفلك - البحر - الأنهار - الشمس - القمر - الليل - النهار.

(٢) وفى ذلك يقول الحق سبحانه: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (٥١)﴾ [الروم].

وهكذا يثبت لنا أن كل ما نملك موهوب^(١) لنا من الله - تعالى -
وليس هناك ما هو ذاتي^٢ فينا ، وما نملكه اليوم لا يخرج عن الملكية
الموقوتة ، فإذا جاء يوم القيامة؛ رجع كل ما نملك لله - سبحانه وتعالى -

ولذلك يقول الحق - سبحانه :

﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٦) ﴾ [غافر]

ولذلك أيضاً تشهد الجوارح على الإنسان؛ لأنها تخرج عن التسخير
الذي كانت عليه في الدنيا^(٣).

وإذا كان الحق - سبحانه - يقول هنا:

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (١٢٣) ﴾ [هود]

فهو - سبحانه - يقول في آية أخرى: ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ^(٤) الثَّرَى (٦) ﴾ [طه]

وكان الحق - سبحانه - ينبه البشر منذ نزول القرآن إلى أهمية
ما تحت الثرى من كنوز يمتن^٥ الله - تعالى - بها على عباده أنه يملكها.

(١) يقول الله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيَانَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ
فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٧٣) ﴾ [يس].

(٢) وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (٦١) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ
عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٢) وَقَالُوا لَوْلَاذِكُمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ
الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٦٣) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ
وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (٦٤) ﴾ [فصلت].

(٣) الثرى : التراب الندي أو التراب مطلقاً، قال تعالى : ﴿ وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (٦) ﴾ [طه] أي:

ما تحت جميع طبقات الأرض. [القاموس القويم - ١٠٧/١].

ونحن نعيش الآن باستخراج المكنوز الذى تحت الثرى.

وحين يقول الحق - سبحانه هنا - فى الآية التى نحن بصدد
خواتمها - : ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ۖ ﴾ (١٢٣) [هود]

ففى ذلك تنبيه لكل إنسان ، ليعمل مُستهدفاً النجاة حين لا يكون
لنفسه على نفسه سبيل يوم القيامة.

وليعلم كل إنسان أن كل ما يستمتع به هو من فيوضات الحق
الاعلى الذى أعطى الإنسان قدرة من باطن قوته - سبحانه - وأعطاه
غنى من باطن غناه - سبحانه - وأعطاه حكمة من باطن حكمته
- سبحانه - وأعطاه قبضاً^(١) وبسطاً من باطن قدرته - سبحانه -
وكذلك أعطى لعبيده من كل صفة بعضاً من قبضها ، ثم تظل
الفيوضات للحق - سبحانه وتعالى.

وحين يشاء فهو يسلب كل الفيوضات ويعود الأمر إليه ، لأن
الأمر كله له سبحانه.

فإنْ حَدَّثَتْ فى القرآن بأمر تغيب عنك مقدماته، فاعلمْ أن الذى أنزل
هذا الكتاب لا يعزب^(٢) عن علمه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض.

(١) يستعمل القبض كناية عن ضيق العيش، والبسط كناية عن سعة . كقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة] ٢٥٥ أى : يضيق الرزق ويوسعُه على من يشاء.
[القاموس القويم : ٩٦/٢] بتصرف. وبسط اليد: يُكْنَى به عن الكرم والسخاء أو عن
الإسراف وكثرة إنفاق المال، ويقول تعالى عن نفسه: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ ۖ ﴾ [المائدة] ٦٤ كناية عن الكرم والسخاء [القاموس القويم ١/٦٦].

(٢) عزب الأمر يعزب: بَعْدَ وَغَابَ وَصَغِبَ مَطْلَبُهُ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [يونس] ، أى : لا يغيب
ولا يبعد عنه أى شىء، فهو يعلم الصغير والكبير من الأمور والأشياء. [القاموس القويم : ١٨/٢].

ولذلك كان الرسول ﷺ على ثقة أن الحق - سبحانه - حين أمره أن يتوعد أعداء الدين فهو يُطمئنه أن المرجع في كل الأمور إليه - سبحانه.

واطمأن الرسول ﷺ والذين معه أن أعداء الدين إن لم يُجازوا في الدنيا، ففدأ ترجع الأمور كلها إلى الله ، وإن كان الحق قد مَلَّكهم أشياء؛ فسيسلُبهم هذه الملكية في الآخرة ، وإن كان قد أعطاهم الخيار^(١) في الدنيا ؛ خيار أن يؤمنوا ويطيعوا ، أو أن يكفروا ويعصوا^(٢) ؛ فهذا الاختيار سيزول عنهم في الآخرة ، وكل مالك لمُلِّك يصير مَلْكَه بعده إلى الله.

ومادام الأمر كذلك فلنعبد الله وحده - سبحانه - لأنه صاحب الأمر فيما مضى ؛ وله الأمر الآن ؛ وله الأمر فيما يأتى.

وهو - سبحانه - الذى شاء، فجعل للإنسان ثلاثة أزمان: زمان سبق وجود آدم ؛ وزمان من بعد آدم إلى وجود أى منا ؛ ثم زمان مستقبل إلى ما لا نهاية ، وبذلك يكون لكل منا زمان ماضٍ ؛ وزمان حاضِر وزمان مستقبل ، وكل منا يدور فى فلك الأحداث^(٣).

(١) الخيار : اسم من الاختيار. وخيَّرته بين الشيئين أى : فوَضَعْتُ إليه الخيار، وتخيَّر الشيء: اختاره. والاختيار: الاصطفاء وكذلك التخير. [لسان العرب - مادة : خير] بتصرف.

(٢) وقد جاء هذا فى آيات كثيرة، منها:

- ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُزِمْنِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ..﴾ (٣٩) [الكهف]

- ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (٢) [الإنسان]

ومبدأ الإسلام العام أنه: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ..﴾ (٢٥٦) [البقرة]

(٣) الحدث من أحداث الدهر: الفازلة. وحدثان الدهر وحوادثه: نُوبُهُ ومصائبه. [اللسان - مادة : حدث].

ومن المنطقي بعد أن تستمتع بوجودك في الحياة ؛ وتنضج عقلياً
أن تتساءل عن ماضيك ، وتاريخ الجنس البشري.

وأنت - في هذه الحالة - تكون رهنًا بثقة المحدث : هل يقول
الصدق أم يقول الكذب ؟ خصوصاً إذا كان الحديث عن تاريخ ما قبل
آدم ، ولابد أن تقول لنفسك : لا يمكن أن يُحدثني عن ذلك إلا مَنْ
خلقني^(١).

وساعة يُبْلَغُكَ رسول الله ﷺ عن بداية الخلق قائلاً : «كان الله ،
ولم يكن شيء غيره»^(٢).

ومعنى ذلك أن الصادق الوحيد الذي يمكن أن نقبل منه كلاماً عاماً
فات قبل آدم هو الله - سبحانه وتعالى.

وإن سألت : لماذا وُجِدْتُ في زمني هذا ، ولم أوجد في زمن
آخر؟ هنا ستقول لنفسك إن كنت مؤمناً : « إن مشيئة وإرادة مَنْ
أوجدني هي التي رجَّحت وجودي في هذا الزمن عن أي زمن آخر ».

ولابد أن تسأل نفسك : وما المطلوب مني ؟

(١) وفي هذا يقول الحق سبحانه: ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ .. (٥١) ﴾ [الكهف] ، وقال تعالى عن خلق الملائكة: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (٦٩) ﴾ [الزخرف]

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤٣١/٤)، والبخاري في صحيحه (٣١٩١) من حديث عمران بن حصين، وتامه: «كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض».

وستجد أن المطلوب منك هو حركة الحياة ؛ لأن تلك الحركة هي
الفاصل بين الحياة والموت ، والحق يقول: ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ
وَأَسْتَعْمَرَكُمْ ^(١) فِيهَا .. ﴾ (٦٦)

[هود]

فقد أعطاك الحق - سبحانه - العقل لتفكر ، وأعطاك الطاقة لتفعل،
وسخر لك الكون بالمطمور فيه من الرزق ؛ لتستخرجه وتعيش منه.
وهكذا يتضح لك أن كل شيء يحتاج منك أن تتحرك ، وأنت في
حركتك تحتاج لطاقة تأخذها من الأعلى منك وتعطي للأدنى منك ؛
لذلك أنت تأخذ طاقة من الأعلى منك ، وتعطي للأدنى منك.

وأنت تعلم أن قمة المطلوب منك أن تُصلى بين يدي الله خمس
مرات كل يوم؛ لتشحن طاقتك وتخرج للحياة بعد أن تُجدد ولءك لمن
خلقك وخلق الأكوان كلها ، وإن أحسنت الوقوف بين يدي الله سيأتي
مستقبلك مبنياً على هذا الإحسان.

والحق - سبحانه - يعطينا مثلاً لهاتين الحركتين ، فيقول:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ .. ﴾ (٩)

[الجمعة]

هذه حركة يأخذ فيها الإنسان طاقة من الأعلى، فالسعى إلى ذكر

(١) استعمره في المكان : جعله يعمره. قال ابن منظور في [اللسان - مادة : عمر]:
«استعمركم فيها، أي: أذن لكم في عمارتها واستخراج قومكم منها، وجعلكم عمارها».

الله وترك البيع من أجل ذلك يعطى الإنسان طاقة إيمانية ، يظهر أثرها فى الحركة الثانية من حركات الإنسان.

ولذلك يقول الحق - سبحانه - بعد هذا:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا ^(١) فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) ﴾ [الجمعة]

ولذلك يقول الحق - سبحانه - فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها:

﴿ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٢٣) ﴾ [هود]

أى : أطع الله فى أمره ؛ لأنه - سبحانه - الأعلى منك ، بأن تؤدى المطلوب العبادى من : صلاة ، وزكاة ، وصيام ، وحج إن استطعتَ لذلك سبيلاً ، لتأخذ من المدد الأعلى ما يعينك فى حركتك الثانية التى تتحركها فى الكون.

ومن العجيب أن حركتك فى الكون الأدنى تُعينك على حركتك لاستمداد الطاقة من مُكوّن الكون - سبحانه.

فأنت حين تصلى تحتاج لِسِتْرِ عورتك بثوب ، وحتى تأتى بالثوب لا بد لك من أن تعتمد على حركة الفلاح فى الزراعة ، وحركة

(١) انتشر الناس: تفرقوا وتصرفوا فى معاشهم. قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (٢٠) ﴾ [الروم] أى : تنصرفون فى معاشكم وتسعون فى الأرض، وقال : ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا .. (٥٦) ﴾ [الاحزاب] انصرفوا كل إلى حال سبيله. [القاموس القويم: ٢٦٦/٢].

العامل في النَّسْجِ ، وحركة التاجر في البيع ، وحركتك في عملك الذي يتيح لك أجراً تشتري منه الثوب.

وبذلك تكون قد أخذت كل علوم الحياة ؛ لكي تذهب للصلاة لتأخذ المدد من المدد الأعلى.

وهكذا تجد أنك في حركة دائرة ؛ تأخذ المدد من الأعلى لتعطى الكون الأدنى ، وتأخذ من الأدنى ما يتيح لك الوقوف بين يدي صاحب المدد الأعلى.

وبهذا يثبت لك أن الحركة في الحياة الحاضرة لكل إنسان بالنسبة لعمره في الحياة، هي استقبال^(١) من المدد الأعلى ، وانفعال مع المدد الأدنى ، وكل منهما يعين على الآخر ؛ لذلك فعليك أن تعبد الله بأن تنظم حركة حياتك على ضوء منهجه - سبحانه.

واعلم أنه ستصادفك المصاعب فإن صادفتك فتوكل على الله ، وتلك فائدة من فوائد استمرار ولائك لله الذي تأخذ منه المدد.

ولذلك «كان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة»^(٢).

(١) فعن طريق عبادتك يكون العون من المدد الأعلى يقول الحق: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (٥) [الفتحة] فعلينا العبادة الخالصة لنفوز بعون المدد الأعلى، وقد كان دعاء إبراهيم عليه السلام عندما أودع هاجر وإسماعيل عند البيت الحرام : قال في دعائه: ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ ..﴾ (٣٧) [إبراهيم] « من مفهوم ماثورات الإمام..

(٢) عن حذيفة رضى الله عنه قال : «كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر صلى» أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨٨/٥) وأبو داود في سننه (١٣١٩).

ومعنى «حزبه»^(١) أى خرج عن أسبابه ، لذلك فهو يذهب إلى المسبب الأعلى ، فإنَّ عبدتَ الله وتوكلتَ عليه ؛ فهو يعينك ؛ لأنه - سبحانه لا يغفل عما نعمل.

وهذه الآية تدلُّك على السعادة فى الحاضر والمستقبل ؛ لأنك إن كنت ترعى الله فسبحانه يكتب لك الحسنة بعشر أمثالها ، وقد يضاعف عن ذلك^(٢) ، وتُكتب السيئة بمثلها.

وبذلك تكون هذه الآية قد استوعبت وانتظمت حال الإنسان : قبل حياته ، وحاضر حياته ، ومستقبل حياته إلى أن تقوم الساعة.

يقول الحق - سبحانه :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ..

[الأنفال]

﴿٢٤﴾

فدعوة الله بالطاعة ، ودعوة الرسول بالسلوك السَّوَّى يعطى للمؤمن حياة الحياة ، وهى حياة تعيش فى معية الله.

(١) حزبه أمر: أصابه. إذا نزل به مُهَمٌّ أو أصابه غَمٌّ. وأمر حازب وحزيب: شديد. وحوازب

الخطوب - وهو جمع حازب - وهو الأمر الشديد. [لسان العرب: مادة: حزب].

(٢) يقول الحق سبحانه : ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ

لَا يَظْلَمُونَ﴾ [٢٤] [الأنعام] ويقول أيضاً: ﴿مِثْلَ الَّذِينَ يَنفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ

سَبْعَ مَنَابِلَ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة].